

1321.

Prayer to God

THE KUPPUJWAMI SASTRI
RESEARCH INSTITUTE,
MADRAS.

P R E F A C E .

IT is often stated by a few well-meaning, enlightened and patriotic Indians of eminence that the Sacred Literature of the Hindus is so varied and intricate as not to allow of a comprehensive **Prayer-Book** being compiled in our holy language, Sanskrit, for general use and acceptance. With a view to see how far this statement is founded on fact, I devoted myself to the study of Aryan Sacred **Writings**; and I was glad to find it possible to compile an unsectarian and universal **Prayer-Book**, which, as a tentative edition, was placed before the public in 1902. This attempt was much appreciated throughout India; and kind suggestions were sent to me by several enlightened gentlemen of our land towards the improvement of the book. Hence this permanent edition is now brought out, incorporating many of their valuable suggestions.

- The first conception of the **Supreme Being** by the Indian Aryans, as found in their Sacred Writings

—the **Holy Vedas**—is thus described by Sir W. Jones one of the most eminent of Western Scholars * :—

“ Perfect Truth ; Perfect Happiness ; Without equal ; Immortal ; Absolute Unity, Whom neither speech can adequately describe, nor mind can comprehend ; All-pervading ; All-transcending ; Delighted with His own boundless Intelligence ; Not limited by Space or Time ; Without feet, moving slowly ; Without hands, grasping all worlds ; Without eyes, all-surveying ; Without ears, all-hearing ; Without an intelligent guide, understanding all ; Without cause, the First of all causes ; All-ruling ; All-powerful ; The Creator, the Preserver and the Transformer of all things”—such is the Great **One**.

Such a grand and philosophic **conception** of God is scarcely found in the Sacred Literatures of other nations.

No civilized nation or community worth the name exists in the world which does not offer some kind of **prayer** or other to the **Supreme Being**, the **Divine Father**, the **First Cause**, be **He** called by the name

* Sir W. Jones' Works, Vol. VI, quoted in Lord Gouranga, Vol. II, Preface.

of *Deus, Nārāyan, Vishnu, Siva, Allah, Jehovah, Jove* or *Lord*. **Prayer** is the first **Breath of Divine Life** ; it is the pulse of the believing soul ; and it is also the issue of a quiet mind of untroubled thoughts. **Prayer** is the great solace of the afflicted and the suffering. The Hindus, like the Jews, have been essentially a **religious** people, and are accordingly enjoined to engage themselves in the service of God, even when they are attending to their ordinary duties of life as citizens or householders. Hence they *work, walk, converse, bathe, eat and sleep religiously*. While the orthodox Mahomedan engages himself in offering prayers to God five times a day, the Hindu is enjoined to offer his devotions at least three times a day—morning, mid-day and evening.

It is this special power of offering **prayer** and holding **communion** with God, as well as the power of **reasoning**, embodied in language—written or spoken—that distinguishes **man** from brute **creation**. There is often a divergence of opinion as to the elements that should go to constitute '**Prayer**.' It may be classed in three ways. This may take the form, firstly, of a request for the bestowal of temporal

blessings and material comforts—such as the supply of ‘daily bread’ and other physical wants, the removal of a temporary ailment, the downpour of a shower of rain in times of scarcity for food or drought, or deliverance from evil from which the votary may suffer. This kind of **prayer** is often characterised as indicative of a *low mark of civilization*. Illustrations of this may be seen in Nos. 74, 77, 78, 79, 81 of Part I, and in Karunākara Stotram (కరుణాకరస్తోత్రం) page 78, Part III. Secondly, we may offer **prayers** for spiritual growth, for enlightenment, or for the overcoming of temptations, or for help in intellectual and moral difficulties; and such specimens may be noticed in Nos. 73, 75, 76, 80 of Part I.

Lastly, **prayer** may assume a loftier form of ecstatic contemplation of the Divine Goodness, Power, Beauty, Perfection, Omniscience, Omnipotence, His Glorious Manifestation as the universe, and of such other of His Infinite Characteristics or Attributes, (*Vide* Nos. 70, 71, 72, 83). In this no request for any temporal blessing is made; and it consists in meditation on, and adoration of, the Divine Perfection, or **worship** of God, and in an intense aspiration for

union with God. "This is the ecstasy of the mystic, the meditation of the sage, and the soaring rapture of the *saint*."* *This form of prayer* may be termed '**communion** between the *Divine* and the *human*,' when the votary pours himself in love and veneration for the most Beloved—that All-pervading, All-embracing, All-sustaining Life and Love, witho it Whose Impulse 'neither a dry leaf moves, nor a sparrow falleth to the ground.' Hence the **worship** of God, which is no other than 'the rapt adoration, from which all petition is absent, and which seeks to pour itself forth in sheer **love** of the Perfect,' is the easiest means of union with God.†

All forms of '**prayer**' are efficacious, provided they are offered by sincere and penitent hearts; and their effects are as much governed by natural laws as are all other kinds of human activity. Ordinarily speaking, every person feels himself a more elevated and purified being after offering '**prayer**' than before it. This is within the experience of all.

* *Esoteric Christianity* by Annie Besant, p. 278.

† For further elucidation on the subject of efficacious '**prayer**' the reader is referred to the admirable work of *Esoteric Christianity* by Annie Besant, Chap. X.

together for purposes of offering a common **prayer** to the **Almighty** with a **common end and aim**, a **common purpose**, a **common deliberation**, and a **common national policy**. This extract clearly inculcates the idea of **universal brotherhood and national organization** to achieve common **ends** and to realize **common hopes and aspirations**.

The Selections of Part II are taken entirely from **Bhagavadgita** ('The **Celestial Song**, or the **Song of the Blessed One**), following the same scientific arrangement as that of Part I. In this are inserted two **special prayers** intended for the use of all Hindu students in schools and colleges, the '**Initiatory Prayer**' being recited by all Hindu children before school-work begins, while the '**Concluding prayer**' is to be used at the close of school-work on working days. The '**Gita**' is 'pre-eminently a call for the performance of *duty* and *action*, irrespective of its consequences, and exhorts the votary thus: "As the ignorant act from selfish motives, so should the wise man act, but **unselfishly**, ever with the good of people at heart." (III. 25). It is an expression of an all-absorbing national vitality. It does not concern itself with any particular '**Credo**'; but it is, in the

words of Sister Nivedita, 'at once the smallest and most comprehensive of the Scriptures of the world.' It is the supreme imperative. Its essence may be summed up thus : " Play thy whole part in the drama of time, devoting every energy, concentrating thy whole force." This is as much the duty of the pious and the learned as it is of the labourer, the unlettered and the poor, so that **salvation as well as the beatific vision** is within the reach of all. The Divine Voice declares that by worshiping God, and doing the duty of his station, every person may attain perfection ; for " he is the true worshipper," says Lord Sri Krishna, " who offers to Me with devotion even a leaf or a flower, or a cup of water."* " Those who worship Me, renouncing all actions in Me, with entire devotion , of them I become ere long the **Saviour** out of the ocean of this mortal world."† Finally, the '**Gita**' concludes with the gracious words of Sri Krishna : " Putting aside all doctrines, come thou to **Me** alone. for shelter. I will liberate thee from all sins ; do thou not grieve"‡. Such is the blessed message of the Lord to mankind !

* IX. 26.

† XII. 6-7.

‡ XVIII. 66.

In Part III are found suitable **SELECTIONS** of **prayer** from the two great epics—The Rāmāyana and the Māhābhārata—and the Srimad Bhāgavata, to which are added one well-known extract from Vishnu Purāna (Dhruva's **prayer**), and another from Skānda Purana, both of which are unsectarian in character. These **prayers** are suited to different grades of intelligence and conditions of life. As an **Appendix**, are inserted the well-known **Karunakara Stotram** (heart-melting **prayer**), and **Arti Stotram** (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) (Penitential Prayer), and **final invocation**, invoking blessings on all mankind.

The translations of the **extracts** mainly follow those of Max Müller and Annie Besant, wherever they are available. Short well-known **precepts** and ethical **sayings** that used to be current in the mouths of every Aryan youth are inserted as *footnotes* on every page to refresh the young reader's memory ; and an **analysis** of the **headings** of **Part I**, pointing out their *rationale*, is given in the **Contents**.

In these are inculcated the most fundamental principles of **UNIVERSAL RELIGION**, such as: (1) There is God ; (2) He is Sentient ; (3) He is the only

One God, having neither an equal nor a superior ; (4) He is worshipped by mankind under different names—Jehovah, Jove, Lord, Nârâyana, Siva, Allah, etc.; (5) He is the Creator of all, without Himself being created, and as such, the **Father** of all mankind ; (6) All are, therefore, **brethren**, being **His children**; (7) Many of His subjects are sinful ; (8) He is their only **Saviour**; (9) They shall be saved.

Above all, I would make an humble request of the reader in these words: "Read the **Prayer-Book** daily, make its doctrines the constant rule of your faith, and its precepts (given as *footnotes*) the constant rule of your practice."

Should a kind and sympathetic perusal of this book lead the reader to bestow some thought on the **problems of life**, I shall consider myself amply rewarded.

April 1906.

M. B. SRINIVASIAENGAR.

CONTENTS.

PART I.

I. Desire for the highest knowledge.

1. Truth conquers, and not untruth.

2. Search for Holy Word. It is *Am* (Brahman). 3. The **One** diverging into *many*, and *many* converging into **One**. 4. **He** to be contemplated upon. 5. With a calm mind. 6. Within the human heart. 7. All **universe** is **Brahman**. Let us know **that**. 8. **Lord** of lords, **Highest** above. 9 & 10. This is the **Highest Goal** of salvation, none other.

II. Characteristics of God.

11. The **One Being** in multifarious forms. 12. entity of Kosmos with **Purusha** (present, past & future). 13. Though **unborn**, incarnates. 14 & 15. Only **one God**, called variously. 16. The **Eternal** among **eternals**. 17. Permeating all. 18. Setting

Kosmos in working order. 19. Observes the same as **Witness**. 20. Each in its right place. 21. Himself, **centre of vitality**. 22. Imparts **life-principle** to all. 23. **Central Energy** and **Fountain of Light**. 24. Beyond all speech and understanding. 25. **Main Trunk** of the tree of **Kosmos**. 26. His **Will infallible**. 27. **Smaller** than small, **Greater** than great. 28. Primeval **Cause**. 29. **Far beyond** what is far, yet near. 30. **First Cause**. 31. **Unseen**, but seeing; **unheard**, but hearing. 32. Neither coarse nor fine, neither short nor long, etc. 33. *By His* command the sun and the moon stand apart. 34. Grasping without hands, hasting without feet. 35. **Seated** in the **cavity** of the human heart. 36. **Omnipresent**.

III. His Relation to the Kosmos.

37. **Kosmos**, his own manifestation. 38. **Present creation**, a former copy. 39. **One only** at the beginning without a second. 40. *Creatures live, move and have their being in Him*. 41. **Thou art It**. 42. **Evolution** and **Involution** of **Kosmos** illustrated. 43. **It** works under His control. 44. **Kosmos** representing different members of his body. 45. **Kosmos** centred and focussed by **Him**. 46. **Kosmic forces**

emanate from **Him**. 47. **Kosmos** contained in **Him**, as spokes in a nave. 48. As also **future Kosmos**. 49. **Kosmos** has **Him** as its *Father*. 50. **Kosmos** is pervaded by **Him** inside and outside. 51. **Kosmos** does not contaminate **Him**. 52. The same illustrated.

IV. Means and Attainment of Salvation.

53. Purity of heart and absolute renunciation, fundamental requisite. 54. As also absence of wickedness. 55. As well as **earnestness** and **right meditation**. 56. And **keen intellect** and **sharp mental eye**. 57. **Salvation** by **Divine Grace** alone. 58. Attainment accompanied with eternal happiness. 59. For this, **He** should stimulate our understanding. 60. Hence hearty **obeisance** indispensable. 61. Results of **Realization**. 62. All sins are purged after **Agnihotram** (Divine offering of the soul or communion). 63. **Understanding** illuminated. 64. All **darkness** (ignorance) removed. 65. Freedom from clutches of death secured, hence **immortality**. 66. **Enjoyment** of **eternal blessings**. 67. The devotee secures utmost equality and perfection in the Noumenal world. 68. **Never to return** to this mundane world. 69. Hence **final beatitude** secured.

V. General Prayer.

70. **Prayer for Mercy, Forgiveness and Divine Grace.** 71. From the Lord of all creatures. 72. For crossing the ocean of our sins; for the attainment of knowledge and righteous conduct. 73. For **blessings.** 74. **Temporal and spiritual** (that He deems best). 75. For **purification in thought, speech and action.** 76. To secure **eternal abode or absorption** with the **Almighty Brahman.** 77. For help to secure **immortality.** 78. For securing **longevity** to learn our **ancient wisdom**, and teach the **same to posterity.** 79. For **emancipation** from future **Samsa'ra** (succession of births and deaths). 80. For leading us on to final beatitude through righteous conduct. 81. So that prosperity may attend all creatures—**biped and quadruped.** 82. **Final salutation and obeisance.** 83. Adoration to the syllable **Aum.** This is the **Highest Support and Highest Goal.**

Congregational Prayer.

84. **Prayer for thorough union, for common purpose and deliberation.** 85. **Final invocation.**

PART II.

Selections from Bhagavadgita.

SECTION

1. Initiatory **Prayer—Universal** (before
school-work begins) ... 1-5
2. Arjuna's entreaty for instruction ... 5
3. Sri Krishna's reply ... 6
4. Sri Krishna's Teachings :—
 - (1) Discrimination between **soul** and
body ... 7-10
 - (2) **Dharma (Duty)** ... 11-13
5. Arjuna's further entreaty regarding
His Divine Glory ... 14-15
6. Sri Krishna's exposition of **Brahmavidya'**
(**Divine Knowledge**)—
 - I. **Desire for the Highest Knowledge.** 16-18
 - II. **Characteristics of God** ... 19-26
 - III. **His Relation to the Kosmos** ... 27-32

IV. Means and attainment of salvation--

(1) Karma Yoga	33-52
(2) Gya'na Yoga...	53-61
(3) Bhakti Yoga...	62-76
(4) Self-renunciation and God's Grace	77-81

V. Concluding Prayer (Universal)

at the close of school-work	...	82-87
-----------------------------	-----	-------

PART III.

1. **Brahma's Prayer.** (Manifestation of
Divine Glory) **Ramayana** ... 1-7
2. Vibhishana's entreaty for protection
(*S'aranāgati*, or taking shelter with
Ba'ghava (Sri Rama) ... 8-9
3. Rama's gracious assurance in response
to the same, and vow to protect the
needy, the helpless, and the penitent. 10-11
4. Droupadi's **Prayer** (in her crisis)
Maha'bha'rata ... 12-14
5. Mārkaṇḍeya's advice to the Pandavas
(**Maha'bha'rata**) ... 15

6. *Jitante' Stotram*—**Universal Prayer** (for advanced students) 16-29
 7. Gajendra's Prayer (Seeking Asylum)
Morning Prayer (for advanced students) **Bha'gavata** 30-39
 8. Prahlâda's **Prayer** (prayer for the emancipation of our ignorant fellow-creatures) **Bha'gavata** 40 44
 9. Brahmin Matrons' **Prayer** (suited to girls, ladies, etc.) for Divine Grace, **Srimadbha'gavata** 45-48
 10. **Prayer** of the demigods—prose (for advanced students) 49-55
 11. Dhruva's **Prayer** (suited to juveniles) **Vishnu Purana** 56-60
 12. **Prayer** of the demigods—prose—(for advanced - students)—*Sivakavacham* (**Ska'nda Pura'n'a**) 61
-

APPENDIX.

13. *Karunikara Stotram* (heart-melting
Prayer, invoking God's mercy)
Universal Prayer—suited to all ... 62 66
14. *Ar̥ti Stotram* (**Penitential Prayer**)
(Morning Prayer) 67
15. **Final Benediction**—Invocation to be
 recited at the close of every **prayer**... 68 69

ERRATA.

Page	line	For	Read.
Motto	5	నివత్	నివత్.
Preface xxii	15	demigods	demigods-
7	4	do com	do com-
8	7	wingless	winkless
9	3	join	joins
10	12	director	Director
11	5	men	men,
11	5	sacrifice	sacrifice,
15	19	Brahmanas	Brahmanas.
18	7	సచ	సచ్చ.
25	1	పాయ	పాయ.
27	5	contorl	control.
30	1	refuge (to	refuge to
30	14	matter	matter,
49	10	ద్యుతాం	ద్యుతాం.
52	18	మిన	మిన.
58	17	inacition	inaction.
60	16	pure minded	pure-minded
61	12	On ; Me	On Me,
62 (Footnote)	2	with	will.
65 do	1	philanthro	philanthro
74	13	world	worlds.
105	18	ధాత	దాత.
107	6	భాస్త్ర)	భ్రాస్త్ర.
„	8	కెవల	కెవలం.
„	9	వివిదై	వివిధై.
108	1	thrist	thirst.
108	9	cousoling	consoling.
111	8	పరః	పరః.

శ్రీగురుభ్యోనమః.

Obeisance to the Spiritual Preceptors.

ప ర బ్ర హ్మ స్తు తిః.

P R A Y E R T O G O D.

ప్రథమోభాగః

P A R T I.

ఓం తత్ సత్ .

Aum Tat Sat (invocation 1).

సత్యమేవ జయతే నాన్యతమ్ ॥

ముండకోపనిషత్ . 3-౧-౬.

1. **Truth** conquers, and not **untruth**.

Mündakopanishad, III. 1. 6.

I. పరతత్వజిజ్ఞాసా.

DESIRE FOR THE HIGHEST KNOWLEDG.

౨. సవేవేదాయత్పద మామనంతి తపాంసి సర్వాణి
చయద్వదంతి । యదిచ్ఛంశో బ్రహ్మచర్యంచరంతి
త శ్చేపదంసంగ్ర హేణబ్రవీమః॥ఓమిత్యేతత్ । ౪౪-౧౨-౧౫.

ఓ మి[!]తి బ్రహ్మ! ఓమితి ఇదగ్ంసర్వం ॥ తైత్తిరీయ-౧-౮-౧.

2. That **Word** which all the Vedas record, which all penances proclaim, which men desire when they live as religious students, that **Word** I tell thee briefly. It is **Aum**. Katha. 1.2. 15.

Aum means Brahman. **Aum** means all this.

Taittirīya. I. 8. 1.

ఓమిత్యేతదక్షరమున్దీధముపాసీత । ఛా. ౧-౧-౧.

Let a man meditate on the syllable *Aum*, called the *Udgītha* (Brahman). Chchāndogya, I. 1. 1.

3. య[!]తో[!] వా[!] ఇ[!]మా[!]ని భూ[!]తా[!]ని జాయంతే యే[!]న జా[!]
తా[!]నిజీ[!]వ[!]న్తి యత్ర[!]యన్త్య భిసంవిశంతి తద్విజిజ్ఞాసస్య

తద్వ[!]ప్ర[!]ప్తేతి॥

తై-3-౧-౧.

సత్యం వచ.—Say what is true.

3. *That* from whence these beings are born; *That*, by which, when born, they live; *That* unto which they go; *That* into which they enter at their death, try to know *That*. *That* is Brahman. Tai. III. 1. 1.

౪. ఆత్మేవా అరే ద్రప్తవ్య శ్రోతవ్యో
మస్తవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః । బృహదారణ్యక-౨-౪-౫.

4. Verily, the Self is to be seen, to be heard, to be perceived, and to be marked (contemplated upon), O Maitrēyi! Brihadâraṇyaka. II. 4. 5.

౫. తస్మై స విద్యానుపసన్నాయ సమ్య
క్షశాస్త్రచిత్తాయ శమాస్వేతాయ ।
యేనాక్షరం పురుషం వేదసత్యం
ప్రోవాచతాం తత్త్వితో బ్రహ్మవిద్యాం ॥ ముండక-౧-౨-౧౩.

5. To that pupil who has approached him (spiritual teacher) respectfully, whose thoughts are not troubled by any desires, and who has obtained perfect peace, the wise teacher truly told that knowledge of **Brahman** through which he knows the **Eternal and True Person**. Mündak. I. 2. 13.

ధర్మం చర.—Do thy duty.

౬. సహారం విప్రాప్త్యం పరవేశ్యభూతం యత్స్పృంఙ్మనీకం
 పురమధ్యస్థం । తత్రాపిదహరం గృహం విశోక
 స్తస్మిన్మనదంతస్తదు సాసిద్ధివ్యం ॥ తైత్తిరీయ ౬-౨౩.

6. There is a sinless, subtle and excellent seat (heart) lotus-like in form, situated in the midst of the body; within this lies the sorrowless subtle Ether. *That which* exists within that Ether, *That* (Brahman) should be meditated upon. Taittirīya. VI. 23.

2. సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ త్జ్జలానితి శాస్త్రఉపాసీత ।
 ఛాందోగ్య-3-౧౪-౧.

7. All this (verily) is Brahman. Let a man calmly meditate on *It as That* wherefrom the universe is born, whereinto it is merged, and whereby it is maintained. Chhândôgya. III. 14. 1.

౮. తమిష్యరాణాం పరమం మహేశ్వరం తందేవతానాం
 పరమంచ దైవతం । పరిపతీనాం పరమం పరస్తాత్
 విదానుదేవం భువనే శమిష్యమ్ ॥ శ్వేతాశ్వ ౬-౭.

ధర్మో విశ్వస్య జగతః ప్రతిష్ఠా.—The eternal Law is the pivot of the Universe.

8. Let us know That Highest Great Lord of lords, the Highest Deity of deities, the Master of masters, and the Highest above, as our Divine Being, the Lord of the world, and the Adorable God.

S'vetāśvatara. VI. 7.

౯. అంగుష్ఠమాత్రః పురుషోఽన్తరాత్మా సదాజనానాం
హృదయే సన్నవిష్టః । తంస్వాచ్ఛరీరాత్ప్రవృహే
న్తుంజాదివేషీకాంధేర్యేణ । తంవిద్యాచ్ఛక్రమమృతం
తంవిద్యాచ్ఛక్రమమృతమ్ ॥ కఠ ౨-౬-౧౭.

9. The Person, not larger than a thumb, the Inner-self, is always settled in the heart of men. Let a man draw that Self forth from his body with steadiness, as one draws the pith from a reed. Let him know that Self as the Bright, as the Immortal; yea, as the **Bright**, as the **Immortal**. Katha. II. 6. 17.

౧౦. తిమీనైకంజానథ ఆత్మానం । అన్యాయాచోవిముంచథ ।
అమృతస్యైష సేతుః॥ ముండ ౨-౨-౪.

10. Know Him alone as the Self, and leave off all other words! He is the bridge of Immortality.
Mündakōpanishad. II. 2. 5.

ధర్మేణ పాపమపనుడతి.— By the practice of Virtue man uproots his sin.

II. స్వరూప లక్షణం.

CHARACTERISTICS OF GOD.

౧౧. ప్రహస్రశీహ్నాపురుషః సహస్ర్రాక్షస్సహస్రపాత్ సభూమిం
 విశ్వతో వృత్వా త్యతిష్ఠ శాంధిలమ్ || పు-౧.

11. A thousand heads has *Purusha*, as well as a thousand eyes and a thousand feet. *He* it is that has encompassed the whole earth, and has spread beyond it by ten fingers' breadth (*i.e.*, in all directions).

Purusha Sūkta. I.

౧౨. పురుషస్తేదంసర్వం యద్భూతం యచ్ఛభవ్యం
 ఉతామృతత్వస్యేశాన్యో యదన్నేనావిరోహతి ||
 పురుషనూక్తమ్ || ౨.

12. All this (*Kosmos*) is *Purusha* Himself. He is what has been, and what will be. Since He manifests Himself in the form of the universe (for the enjoyment and benefit of all creatures), He is also the Lord and Giver of Immortality. *Purusha Sūkta. II.*

ధమాన్నా తిచుశ్చర.—Do not transgress thy duty.

౧౩. అజాయమానో బహుధా విజాయతే ।

తస్యధీరాః పరిజానంతి యోనిమ్ ॥ తై-౩-౪౧

13. Though unborn, He takes birth (incarnates) in manifold ways; and His Nature the wise do comprehend. 'Taittiriya, III. 41.

౧౪. ఇంద్రోఽమృతం వరుణఃపుష్ని మాత్రు రథోద్దివ్యస్స
సుతరోఽనరుశ్చాన్ । ఏతంసద్విప్ర బహుధా వద
న్త్యగ్నింఽను మంమాత్తిరి శ్వానమాహుః ॥

ఋగ్వేద ౧-౧౬౪-౪౬.

14. They call *Him* Indra, Mitra, Varuna and Agni; and He is heavenly nobly-winged Garutmân. That which exists is *One*: sages call *It* variously—as Agni, Yama and Mâtarisvan. Rigveda. I. 164, 46.

౧౫. తదే వాగ్ని స ద్వాయు త్తత్సన్త్యస్తదు పంద్రమాః॥
శ్వేతాశ్వతర IV. ౨.

లోకే ధర్మైష్టం ప్రజా ఉపసర్వంతి.—In the world men approach the virtuous.

తదే॒వశు॒క్రమ॒మృతం॑ తద్వృ॒ష్టతదా॒ప్తస్స॑ ప్రజా॒పతిః॑ ।

స ర్వే॒నిమే॒షాఽఽఞ్చ॑ రే॒ నిద్యు॒తఃపు॑ రు॒ద్రాదధి॑ ॥ తె ౪-౨.

15. That Self indeed is Agni (fire), *It* is Vâyu (wind), *It* is Sûrya (Sun), and *It* is Chandramas (moon). *It* indeed is the great Light, the Immortal. *It* is Brahman, *It* is water ; and *It* is He, the Prajâpati (the Lord of all creatures). All the wingless demigods are born of this *Lightning*, this Effulgent *Purusha*.

Swetâs. IV. 2 ; Tait. IV. 2

౧౬. నిశ్యో॒తిత్యా॒నాం చే॒తనశ్చే॒తనానాం॑

ఏకో॒బహూ॒నాంయో॑ విదధాతి॒కామా॑ ॥ శ్వే ౪-౧౩.

16. He is the Eternal among eternal ; the Thinker among thinkers ; Who, though One, fulfils the desires of many. Svêtâsvatara. VI. 13.

౧౭. విశ్వ॑త॒శ్చక్షు॒రత॑ విశ్వ॑తో॒ముఖో॑ విశ్వ॑తో॒బాహు॒రత॑
విశ్వ॑త॒స్పాత్ ॥ సం॒బ్రాహ్మ॑న్యంధమ॒ప్తిసంపత్॑ ॥

ద్యా॒వనా॒భూమి॑ జనయ॒న్తే॒వ ఏకః॑ ॥ ఋ ౧౦-౨౧-౨.

మాతృదే॒వో భవ॑.—Adore thy mother as God.

17. That One God having His eyes, His face, His arms, and His feet in every place, when producing heaven and earth, join men with arms, birds with wings. Rigveda. X. 81. 2; Svêtâsvatara. III. 3.

౧౮. సప్తక్షకాలాకృతిభిః పరోఽన్యో
యచ్ఛాత్స⁹పంచః పరివతక^౧తేఽయమ్ । శ్వేతా ౬-౬.

18. He is superior to, and different from, the universe, time and object, having form, through Whom the World revolveth. Svêtâsvatara. VI. 6.

౧౯. ఏకోదేవ సుర్వభూతేషు నూథ సుర్వవ్యాపీ సర్వ
భూతాంతరాత్మః । కర్తృశ్చక్షుస్సుర్వ భూతాధివాస
స్సాక్షీచేతా కేవలోనర్గుణశ్చ ॥ శ్వేతా ౬-౧౧.

19. He is the one God, hidden in all beings, All-pervading, the Self within all beings, watching all our works, dwelling in all beings, the Witness, the Perceiver, the only One, free from qualities.

Svêtâsvatara. VI. II.

పితృదేవో భవ.—Adore thy father as God.

౨౦. ఏకస్మిన్మహా విచారః శతంశ్రుతాణి యజ్ఞైశ్చైకం
 భవన్తి । సర్వేవేదాయజ్ఞైశ్చైకం భవన్తి సర్వేహా
 తాన్ యజ్ఞైశ్చైకం భవన్తి । సమానసీన ఆత్మాజనానాం
 అన్తఃప్రవిష్ట జ్ఞాప్తజనా వాన్ సర్వాణాం సర్వాః
 ప్రజాయన్తైశ్చైకం భవన్తి ॥ యజుర్వేద ఆ- III -౨-౪.

20. He (Brahman), though one, is regarded as many. Many a luminary becomes one in Him. All the Vedas become one in Him. In Him all the *hótis* (sacrificers) become one. He is the equally-seated Atman (Soul) in all beings.

He is the Inner-soul of all existences, seated in the heart of all embodied beings; He is the director of all creation; and all creatures become one in Him.

Vajurveda Aranyaka. III. 2. 4.

౨౧. హ్రస్వంస శ్శుచిషద్వసురంతరిక్షే సద్ధోతా
 వేదిషదతిధ్వరోఽసత్ । ప్రృషద్వరసద్భుతి ॥
 సద్వ్యోమ సఽన్జాన్ జాఘృతజా అద్వి
 జాఘృతం బ్రహ్మత్ ॥ కథ ౫-౨ ఋగ్వేద ౪-౪౦-౫.

అనాద్యదేవో భవ. — Adore thy preceptor as God

21. He, Brahman, is the Sun (Hansa) dwelling in the bright heaven; He is the air (Vasu) dwelling in the sky; He is the fire (Agni) dwelling on the sacrificial hearth; He is the guest approaching the house; He dwells in men¹ in gods, in the sacrifice and in heaven. Substances emanating from water, from earth, from sacrifice and from mountains—all these are the true Brahman.

Ka. V. 2;

Rig. IV. 40. 5.

౨౧. అతస్సమాద్రాఽ రయశ్చ సవ్యైస్తత్సృష్టిం యోజయేత్
సృష్ట్యాపాః । అతశ్చ విజ్వ ఓషధయోగసాశ్చ
యేవైవభూతసిష్ఠ త్యన్తరాత్మా ॥ తత్త్రియః, ౬-౨౦.

22. From Him proceed all oceans and all mountains; from Him flow rivers of all varieties; from Him grow all plants and all aqueous products, since this Being pervades all creatures as their inner-soul.

Tait. VI. 20.

౨౩. న తత్ర సూర్యో భాతి న చన్ద్రితారకం
నేమా విద్యుతో భాన్తి కుతోఽయమగ్నిః ।
తమేవభాన్త మనుభాతి సర్వం
తస్యభాసా సర్వమిదం విభాతి॥

కథ ౫-౧౫.

అతిథిదేవో భవ.—Adore thy guest as God.

23. The sun does not shine there (on the Brahman), nor the moon and the stars, nor these lightnings, and much less this fire. When He shines, everything shines *after Him*; by *His Light* all this is lighted. Kathopanishad. V. 15.

౨౩. యశోవాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసాప్రహ ।
ఆనన్దబ్రహ్మణోవిద్వాన్ నభిభేతికుతశ్చనేతి॥ తై. ౨-౯-౧.

24. It is Brahman, from Whom all speech along with the mind turns away, unable to reach *It*; he who knows the bliss of that Brahman, fears nothing. Tait. II. 9. 1.

౨౪. యస్తత్త్వం నాపమస్తి కిञ్చిత్ యస్తాన్నాణి
సూనజ్యాయాస్తి కశ్చిత్ । ప్రక్షుభవస్థభోది
విత్ప్రత్యేః తేనదంపూర్ణం పురుషేణసర్వమ్॥

శ్లోకా 3-౯ ; యజుర్వేద.

25. This whole universe is filled by this Person (*Purusha*) to Whom there is nothing superior; from

సత్యాన్నప్రమదితన్యం.—One should not swerve from truth.

Whom there is nothing different, than Whom there is nothing smaller or larger, Who stands alone fixed like a tree in the sky. Svetâsvatara. III. 9.

౨౬. ఏషతత్త్వా అపహతపాన్తా విజరో విమృత్యుర్విశోకో
విజఘతోస్సౌపిపాసుః । సత్యకామస్సత్య సంకల్పః ॥
ఛాన్దోగ్య ౮-౧-౫.

26. He is the Self, free from all sin, free from old age, free from death and grief, free from hunger and thirst, Whose Desires and Will are always infallible. Uchhândôgya. VIII. 1. 5.

౨౭. అణోరణీయాన్తహతో మహీయానాన్తౌఽస్యజన్తో
౨౯హితో గుహాయాం । తమక్రతుః పశ్యంతి వీతశోకో
ధాతుః ప్రసాదాన్తహిమానమాత్మినః ॥ శ ౨-౨౦.

27. The Self, smaller than small, greater than great, is hidden in the heart of this creature. A man who is free from desires and free from grief sees the majesty of the Self by the Grace of the Creator. Kathôpanishad. II. 20.

౨౮. యదాతమస్తన్నదివానరాత్రి న౯సన్నచాసచ్ఛివ ఏవ
శేవలః । తదక్షరం తత్సవితుర్వరేణ్యం ప్రజ్ఞాచతస్తా
త్రప్రసృతాపురాణీ ॥ శ్వేతాశ్వ ౪-౧౮.

ధర్మాన్నప్రమదితప్యం.—One ought not to swerve from duty.

28. When there was darkness, there was neither day nor night; neither *Sat* (manifest) nor *Asat* (unmanifest). Siva, the blessed alone, is there. That is the Eternal, the Adorable Light of Savitri; and from Him proceeded the ancient wisdom.

Svetâsvatar. IV. 18.

౨౮. బృహచ్చిదివివ్య మచి స్త్యరూపం సూ క్ష్మచ్చ తత్సూక్ష్మ
తరం విభాతి | దూరాత్సదూరే తదిహ స్త్యకేచ పశ్య
త్విన్దోస్తై వనిహితం గుహాయామ్ || ముద్గా ౩-౧-౨.

29. *That* (Brahman) shines forth grand, divine, inconceivable, smaller than small; *It* is far beyond what is far, and yet near here; *It* is hidden in the cavity (of the heart) among those who see *It* even here.

Mündaka. III. I. 7.

౩౦. సకారణం కరణాధిపాధిపో నచాస్యకశ్యజ్జనితానచాధిపః||
శ్వేతాశ్వతర ౬-౯.

30. He is the Cause, The Lord of the lords of the organs; and there is of Him neither parent nor lord.

Svetâsvatara. VI. 9.

౩౧. అవృష్టో ద్రష్టా శ్రుత శ్శోతా మతో
మంత్రావిజ్ఞాతో విజ్ఞాతా | నాన్యోఽతోఽ

శ్రుతలాన్నప మదితస్యం.—One should not neglect what is useful.

స్మిద్రష్టా నాన్యోఽ తోఽస్మి శ్రోతా నాన్యోఽ
తోఽస్మిమన్తా । నాన్యోతోఽస్మివిజ్ఞాతా
ఏవత త్తోఽన్తర్యామ్యమృతః ॥

బృహదారణ్యక 3-2-23.

31. He (Brahman) is unseen, but seeing; un-
heard, but hearing ; unperceived, but perceiving ;
unkown, but knowing. There is no other seer than
He, there is no other hearer than He, there is no
other perceiver than He, there is no other knower than
He. This is the Self, the Ruler within, the Immortal.
Brihadâranyak. III. 7. 23.

32. ఏతద్వైతదక్షరంగాగ్ని బ్రాహ్మణా అభి
వదన్తి । అస్థూలమనన్వ్య హ్రస్వమదీర్ఘమ
లోహితమస్నేహ మచ్ఛాయమతమోఽవాయ్వ
నాకాశమసంగమరసమగంధమచక్షుష్క-
మశ్రోత్రమవాగమనోఽ శేజస్క-మప్రాణమముఖమ .
మాత్రమనన్తరమబాహ్యం నతదత్నా తికిచ్చన ।
నతదత్నా తి కిచ్చన ॥ బృహదారణ్యక 3-5-5.

32. O Gârghi, the Brahman as call this the **Akshara**
(Imperishable). It is neither coarse nor fine,

ఘోరైశ్చ ప్రమదితప్యం.—One should not neglect greatness.

neither short nor long, neither red (like fire) nor fluid (like water); *It* is without shadow, without darkness, without air, without ether, without attachment, without taste, without smell, without eyes, without ears, without speech, without mind, without light, without breath, without a mouth, without measure, having no within and no without; *It* devours nothing, and no one devours *It*. Brihad. III. 8. 8.

33. ఏతస్యవా అక్షరస్య ప్రశాసనే గార్గి సూర్యాచన్ద్రౌమ
సావిధృతౌత్థితః । ఏతస్యవా అక్షరస్య ప్రశాసనే గార్గి
ద్యావాపుథివ్యౌ విధృతే తిష్ఠతః ॥ బృహదా 3-౮-౯.

33. By the command of that **Akshara** (Imperishable), (1) Gārgi, the Sun and the Moon stand apart; by the command of the **Akshara** (Imperishable) heaven and earth stand apart. Brihad. III. 8. 9.

3౪. అపాదపాణిన్ వనోగృహీతా పశ్యత్యచక్షు స్సృశ్మణోత్స
కణ్ఠః । సవేత్తివేద్యం నచతస్యాస్తివేత్తా తమాహుర
గ్రిం ఘరుషంమహాన్తమ్ ॥ క్షేతాశ్వ 3-౧౯.

34. Grasping without hands, hasting without feet, He sees without eyes; He hears without ears;

స్వాధ్యాయప్రపచనాభ్యాం నప్రమదితస్యం.—One should not neglect the study and teaching of the Vedas.

He knows what can be known, but no one knows Him. They call Him the First, the Great Person (*Purusha*).
Svêâtâsvatara. III. 19.

3౫. యస్మిన్నిదం సంఘ విఘ్నే క్షంస ఓత్తిప్రోతశ్చ
విభుః ప్రజాసు । ప్రతద్వోచే మృతిన్నస్తిద్వాన్
గన్ధర్వోనాను నిహితంగుహసు ॥ శ్లో ౧-౪-౩.

35. He, Brahman, in Whom this Kosmos is collectively and distributively merged as one, is the Lord of creatures, pervading them breadthwise as well as lengthwise ; the learned sage **Gandharva** proclaimed **Him** as the **Immortal One** and as the Being seated in the cavities (of their hearts). Tait. IV. 3.

3౬. సవవాఽధస్తాత్ప ఉపరిష్ఠాత్పపశ్చాత్పపురస్తా
త్పదక్షిణతస్స ఉత్తరతః ॥ ఈశానో భూత
భవ్యస్య సవవాద్య సఉశ్వః । ఛాందోగ్య ౭-౨౫-౧.

36. He is below ; He is above ; He is behind ; He is before ; He is on the right ; He is on the left. The Governor of times—past and future ; He is the same to-day as to-morrow. Chchândôgya. VII. 25. I

యాన్యసపద్యాని కమాణి తాని నేవితవ్యాని నో ఇతరాణి.— What -
ever actions are blameless, those should be followed ; not others.

III. తస్యజగద్వ్యాపారాదీని.

HIS RELATION TO THE KOSMOS.

32. సోఽకామయత బ్రహ్మస్యాప్రజాయే
 యేతి । సతపోఽతప్యత సతపస్తప్తావ్వి ।
 ఇదగ్ంసర్వమసృజత । యదిదంకిచ్ఛ ।
 తత్ప్రప్తావ్వి । తదేవానుప్రప్రవిశత్ ।
 తదనుప్రవిశ్య సచ్చ త్యచ్ఛభవత్ ॥ తై ౨-౬-౧.

37. He wished, may I be many, may I grow forth. He brooded over Himself (like a man performing penance). After He had thus brooded, He sent forth (created) all whatever there is. Having sent forth, He entered into it. Having entered it, He became *sat* (what is manifest), and *tyat* (what is not manifest).
 Tait. II. 6. 1.

3౮. సూర్యాచంద్రమసౌ ధాతా యథాపూర్వ
 మకల్పయత్ । దివంచ పృథివీం చాస్తరిక్ష
 మథోస్య ॥ తై. ప్ర. ౪-౯.

నాస్యతాత్పతకంపరం. There is no greater sin than untruth.

38. He is the Upholder (*Dhāta*) that created, as before, the sun and the moon, the heavens, the earth, the intervening ethereal regions, and then the Paradise. Tait. Prasna, IV. 9.

౩౮. సదేవసౌమ్యే దమగ్రహీతే । ఏకమేవాద్వితీయమ్॥

౬-౨-౧.

39. "In the beginning," my dear (*S'vetakētu*), "there was *That* only, which is *One* only without a second." Chchândôgya. VI. 2. 1.

౪౦. సన్మూలాససీమ్యే మాస్సర్వాఃప్రజాస్స
దాయతనాస్సత్ప్రతిష్ఠాః ॥ ఛా ౬-౨-౬.

40. Yes, all these creatures, my son, have their root in the *True*; they dwell in the *True*; they rest in the *True*. Chchândôgya. VI. 8. 6.

౪౧. ఐతదాత్మ్యమిదంసర్వం తత్సత్త్వం స ఆత్మ తత్త్వ
మసి శ్వేతకేతో ॥ ఛా. ౬-౨-౭.

41. Now *that which* is that *subtle essence* (the root of all), in *It* all that exists has its self. It is the *True*. It is the *Self*, and thou, O *S'vetakētu*, art *It*. Chchândôgya. VI. 8. 7.

సపరదారాన్ గచ్ఛేత్.—Do not approach another's wife (with sinful thoughts).

౪౨. యథోష్ఠనాభిస్సృజతే గృహ్లాతేచ యథాపృథి
 వ్యామోషధయస్సంభవంతి యథాసతః
 పురుషాత్కేశలోమాని తథాక్షరాత్సంభవ
 తీహ విశ్వామ్ || ముండకోపనిషత్ || ౧-౧-౭.

42. As the spider sends forth and draws in its thread, as plants grow on the earth, as from every man hairs spring forth on the head and the body, thus does everything (comprising the universe) arise here from the Indestructible. Mündak. I. 1. 7.

౪౩. భీషాస్తాద్వాతః పవతే భీషాదేతినూర్యః ।
 భీషాస్తాదగ్ని శ్చేస్త శ్చమృత్యుధావతి
 పంచను ఇతి || తైత్తిరీయ ౨-౪-౧.

43. From terror of *It* (Brahman), the wind blows; from terror the sun rises; from terror of *It* Agni and Indra; yea, Death runs as the fifth.

Tait. II. 8. 1.

౪౪. అగ్నిస్తూర్ధాచక్షుషీ చన్త నూర్యా దిశశ్రోత్రే
 వాగ్వప్యతాశ్చవేదాః । వాయుఃప్రాణోహృదయం
 విశ్వమస్య పద్భ్యం పృథివీ హ్యేషసర్వభూతాన్త
 రాత్తా || ముండకోపనిషత్ ౨-౧-౪.

న సురాం పితేత్.—Do not drink any liquors.

44. Fire (the sky) is His head ; His eyes the sun and the moon ; the quarters His ears ; His speech the Vedas disclosed ; the wind His breath ; His heart the universe ; from His feet came the earth ; He is indeed the inner Self of all things. Mündak. II.1.4.

౪౫. తదేన గ్రం తదుసత్యమాహుస్తదేనబ్రహ్మ పరమం కవీ
నాం । ఇష్టాపూర్ణం బహుధాజాతం జాయమానం
విశ్వం బిభర్తి భువనస్యనాభి ॥ పై త్తీర్థయాణ్యకం ౬-౨.

45. *That* is the *Right* ; they proclaim *That* to be the *Truth* ; *That* itself is the Supreme Brahman of the sages. *He* is the nave (prop or centre of the world), and supports the whole universe already manifested, and to be manifested hereafter, as well as maintains the righteous performance of sacrifices and of charitable deeds. Tait. Aranyaka. VI. 2.

౪౬. పరాస్యశక్తిర్వి విధైవ శ్రూయతే
స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియాచ ॥ శ్లో ౪-౮.

46. His High Power is revealed as manifold, as inherent knowledge, inherent and unfailing strength, and as inherent and unfailing activity.

Svêtâsvatara. IV. 8.

నకలంజం భక్షయేత్—Do not take any intoxicant (tobacco).

౪౭. తద్యథా రథనా భౌచరశ నేమా చారాస్సర్వే
 సమర్పితాః । ఏవమేవాస్మిన్నాత్మని సర్వాణి
 భూతాని సర్వే దేవాస్సర్వే లోకాస్సర్వే
 ప్రాణాస్సర్వపతే ఆత్మానస్సమర్పితాః ॥

బృహదారణ్యక ౪-౫-౧౫.

47. As all spokes are contained in the nave and in the felly of a wheel, so also are contained in this Self all things, all gods, all worlds, all existences, and all these souls.

Bṛihadâraṇyaka II. 5. 15.

౪౮. యావాన్వా అయమాకాశ స్తావానేషాః స్తహ్నోదయ
 ఆకాశః ఉభే అస్మిన్ ద్యావాపృథివీ అస్తరేవ సమా
 హితే । ఉభావగ్నిశ్చ వాయుశ్చ సూర్యాచంద్రమసాపుభౌ
 విద్యున్నక్షత్రాణి । యచ్ఛేహస్తి యచ్ఛనాస్తి సర్వం
 తవస్మిన్ సమాహితం । ఛాండోగ్య VIII. ౧-౩.

48. As large as **this ether** (all space) is, so large is **that ether** within the heart. Both heaven and earth are contained within it, both fire and air, both sun and moon, both lightning and stars; and whatever there is of Him (The Self) here in this world, and

నాపుమాత్ర పురీషం కుర్యాత్.— One should not desecrate water with urine or excreta.

whatever is not (whatever has been or will be), all that is contained within Him.

Chchândögya. VIII. 1. 3.

౪౯. యో నః[॑]స్థితా[॑] జనితా[॑] యో విధా[॑]తా ధామా[॑] ని వే[॑]దభవ
నా[॑]ని విశ్వా[॑] ॥ ఋగ్వేద X ౮౨-3.

49. He who is our Father, Progenitor and Director, and Who is cognisant of all places and worlds.

Rigveda. X. 82. 3.

౫౦. యచ్చ[॑] కించి[॑] జ్ఞగత్యస్త్రిన్ద్రశ్యతే[॑] శ్రూయతే[॑]పివా[॑] అన్త
బహి[॑]శ్చ తత్సవం[॑] వ్యాప్య నారాయణ[॑] స్థితః॥
తైత్తిరీయ VIII.

50. Whatever is in this world, seen or heard of, Nârâyana pervades *all that*, inside and outside.

Taittirîya Upanishad. VI. 11.

౫౧. సూయో[॑] యథా[॑] సవలోకస్య[॑] చక్షుస[॑]లీప్యతే[॑]
చాక్షు[॑]స్సై[॑]బాహ్యదో[॑]ష్టైః[॑] ఏక[॑] స్తథా[॑] సవభూతా[॑]న్త
రాత్మా[॑] నలీప్యతే[॑] లోకదుః[॑] ఘేన[॑]బాహ్యః[॑] కథవల్లీ II. ౫. ౧౧.

సవిష్టివేత్.— One should not gargle and thereby pollute water.

51. As the Sun, the eye of the whole world, is not contaminated by the external impurities connected with perception, thus the **One Self**, within all things, is never contaminated by the misery of the world, being Himself without.

Katha. II. 5. 11.

౧౨. ద్వా^१సు^१ప్ర^१ణా^१ స^१యు^१జా^१ స^१ఖి^१యా^१ స^१మా^१నం^१ వృ^१క్షం^१ ప^१రి

ష^१స్వ^१జా^१తే^१ | త^१యో^१ర^१న్యః^१ పి^१ప్ప^१లం^१ స్వా^१ప్స్వ^१త్వ^१ స^१శ్చ^१క్ష^१న్

న్యో^१ అ^१భి^१చా^१క^१శీ^१తి^१ * |

ఋగ్వేదః I ౧౬౪- ౧౦. శ్వేతాశ్వతరం IV ౬. మండకం III ౧-

52. Two birds, with fair wings, knit with bonds of friendship, cling to the same tree ; one of the twain eats the fruit of the sweet fig-tree ; the other looks on without eating.

Rigveda I. 164. 10.

* This well-known hymn of the Rigveda represents the Supreme Being and the human soul as two birds occupying one and the same tree (fig), viz. the human body. It is the latter (human soul) that partakes of the joys and ills of life which are represented as the fruits of the fig-tree ; while the former (Supreme Being) looks on unaffected.

నవివసన స్నాన్నయాత్-One should not bathe without clothing.

IV మోక్షోపాయ స్తత్రాప్తిశ్చ.

MEANS AND ATTAINMENT OF SALVATION.

౫౩. సకమణా నప్రజనూధనే పత్యాగైకే అమృతత్వ
 మానశుః ॥ పరేణ వాక్తిం నిహింసం గుహయాంబి భ్రాజ
 దేతన్యతయో నిశన్తి । వేదాస్త విజ్ఞాపను నిశ్చితా
 కాన్సన్యా సయోగాద్యతయశ్శుద్ధసత్వాః । కేబ్రహ్మ
 హోకేతం పరాన్తకాలై పరామృతాత్ప రిచూచ్యన్తి
 సర్వే ॥ కై వల్య.

మహానారాయణ X-౫-౬.

53. Neither by sacrificial rites, nor by offspring, nor by wealth, nor by renunciation, do men attain immortality ; only a few ascetics, who are imbued with the wisdom of Vedanta philosophy, and who are possessed of clear **Satwa**-quality, well-purified by Sanyâsayoga (the doctrine of total renunciation), so that they may freely enter into the Effulgent Brahman that is happily seated in the cavity of the heart—only

అహరశుద్ధౌ సత్వశుద్ధిః.—From purity of food emanates purity of **Satwa**.

these are, at last, freed from all bonds of births in the Noumenal world of Brahman.

Mahânârâyana X. 5. 6. Kaivalya.

౫౪. నావిరతో దుశ్చరితాన్నాశాంతో నాసమాహితః ।
నాశాంతమానసో వాపి ప్రజ్ఞానేనైవమాప్నుయాత్ ।

కథ I. ౨-౨౪.

54. But he who has not turned away from his wickedness, who is not tranquil and subdued, or whose mind is not at rest, he can never obtain the Self even by knowledge. Katha. I. 2. 24.

౫౫. నాయమాత్మా బలహీనాన లభ్యో నచ ప్రమాదాత్త
పసోవాప్యలిక్ష్ణోత్ । ఏవైరుపాయోయతతేయస్తు
విద్వాంస్తస్యైష ఆత్మ విశతే బ్రహ్మధామ ॥

ముండక III-౨-౪.

55. Nor is that Self to be gained by one who is destitute of strength or of earnestness, or without right meditation. But if a wise man strives after it by those means (by strength, earnestness and right meditation), then his Self enters the home of Brahman.

Mündak. III. 2. 4.

సత్వశుద్ధౌ ధ్రువా స్మృతిః. — From purity of **Satwa** results unfailing memory.

౫౬. నతస్యైశే కశ్చన తస్యనామ మహద్యశః | నప్రప్త్యశ్చేతిషతి
 రూపమస్య సచక్షుషా పశ్యతి కశ్చనై నమ్ | స్పృదామ
 వీహమనస్తాభిక్లిప్తో య ఏనంవిదురమృతాస్తై భవన్తి.
 తై. ప్ర. VI-3.

56. There is none to control Him. His Fame is infinitely magnanimous. His form is not discernible, nor could one see Him with the naked eye; but those who are blessed with a pure heart, a keen intellect, and a sharp mental eye, and who therewith can recognise the Lord, soon attain final beatitude.

Taitiriya. IV. 3.

౫౭. నాయమాత్మా ప్రవచనెన లభ్యో నమెథయా సబహు
 నాశ్రుతేన | యమైనైషవృణుతే తేనలభ్యస్తస్యైష
 ఆత్మావివృణుతే *తనూంస్వామ్, కథ I-౨-౨౩.
 * వృణుతే. is another reading.

57. That Self cannot be gained by the Veda, nor by understanding, nor by much learning. He whom the **Self** chooses, by him the **Self** can be gained. To him the Lord reveals Himself. Katha I. 2. 23.

అహరహస్సంధ్యానుపాసీత.—Observe Sandhyâ (rites) daily.

౫౦. రసో[॑]నై[॑] సః | రసగ్[॑]ం[॑] హే[॑]వాయం[॑] బ్రా[॑]హ్మ[॑]ననీ[॑]భవతి.
తైత్తిరీయమ్ II. ౬-౧.

58. That Brahman is bliss itself; on attaining this, the soul feels happy. Tait. II. 6. 1.

౫౯. తత్స[॑]న్రితువః[॑] ర్ద్యౌ[॑] భగో[॑]ఽదైవస్య[॑]ధీమహి[॑] ధియో[॑]
యోనః[॑] ప్రచో[॑]దయాత్[॑]. య. ఏకా. ధ. IV. ౪.
ఋగ్వేద III ౬౨-౧౧.

59. Let us adore that excellent glory of the divine Sun, *Saritri* (the Godhead who illuminates all, from Whom all proceed, to Whom all must return), Who may stimulate our understanding aright.

Rig. III. 62. 11.

౬౦. ఋ[॑]శ్మి[॑]గ్[॑]ంత్యం[॑] పరం[॑]బ్రహ్మ[॑] పురుషం[॑] కృష్ణపి[॑]ణ్డలమ్[॑] | ఊ[॑]
ర్వ[॑]శతం[॑] విరూ[॑]చా[॑]క్షం[॑] విశ్వ[॑]రూపాయ[॑] నై[॑]నమః॥
మహానారాయణ ౧౨-౧౪.

60. Obeisance to the Luminous Divine Purusha, **Parabrahman**, of dark-blue tawny appearance, of

యజ్ఞేన ద్విషంతో మిత్రాభవతి.—By sacrifice, even our enemies become friends.

superior strength, of multiform eyes, having the universe as His Body. Mahānārāyaṇa 12-14.

౬౧. భిద్యతే హృదయగ్రస్థిః ఛిద్యంతేనవనశయా ।
క్షీయంతేచాస్య కర్మాణి తస్మిన్ప్రప్తే పరావరే॥

ముండక. II. ౨-౪.

61. The fetter of the heart is broken, all doubts of man are solved, and all his works (with their effects) perish, when He has been beheld, Who is **High and Low** (cause and effect). Mūṇḍaka, II. 2. 8.

౬౨. తద్యథేషీకాతూల మగ్నౌ ప్రోతం ప్రదూయేత । ఏవం
హాస్య సర్వేపాప్తానః ప్రదూయంతి । య ఏతదేవం
విద్వా నగ్నిహోత్రం జాహోతి. చా. V. ౨౩-౪.

62. As the soft fibres of the **ishika-reed**, when thrown into the fire, are burnt, thus all his sins are burnt, whoever offers this **Agnihotra** (worship) with a full knowledge of its true purpose.

Chchândogya. V. 24. ౧.

౬౩. యోబ్రహ్మణం విదధాతి పూర్వం యోనైవేదాంశ్చ
ప్రహిణోతి తస్మై । తగ్ంహదేవమాప్త్యబుద్ధిప్రకాశం
ముముక్షు నైక శరణ మహంప్రపద్యే. శ్వేతా VI-౧౮.

సత్యేన వాయురావాతి.— By the eternal law of Truth the wind blows.

63. Seeking for emancipation, I go for refuge (to that God Who is the **Guiding Light** to the understanding of all souls—**He** Who first creates Brahman (four-faced), and delivers the **Vedas** to him (for propagation). S'vetâsvatara. VI. 18.

౬౪. శ్యామాచ్ఛబలంప్రపద్యే । శబలాచ్ఛ్యామంప్రపద్యే ।
అశ్వ ఇవ రోమాణి విధూయ పాపం చంద్ర ఇవ
రాహోముఖాత్ప్రముచ్య ధూత్వా శరీరమకృతం
కృతాత్తా బ్రహ్మలోకమభిసంభవామ్॥

ఛాందోగ్యం. VIII. ౧౩-౧.

64. After having contemplated on the azure-coloured Almighty Being, I adore (the Supreme Lord) as embodied in matter and spirit; and contemplating on Him as embodied in matter, and soul, I again adore Him as Brahman possessing that Divine Effulgence Shaking off all evil as a horse shakes his hairs, and forsaking the body as the moon frees herself from the mouth of Râhu (darkness), I obtain, self-satisfied, the uncreated world of Brahman.

Chchândôgya. VIII. 13, 1.

సత్యేనాదిత్యో రోచతే.— By the eternal law of Truth does the sun shine.

౬౫ త్తపస్తావరిషో జ్ఞాత్వా తస్మై వం మనసాప్రాదాచ భూ
యోనస్తుత్య మనసయాహ్ని విద్యా, తస్మాన్నాసమే
మాంతపసామత్తిరి క్షమాహుకః || తై త్తిరీయ IV. ౭౭-౬౩.

65. Having realised Him (Brahman) by means of superior penance, and with a pure mind and sincere heart, the sage will never again approach death. Hence the wise declare the act of 'delivering one's self to the Lord' to be superior to all varieties of penance. Taittirīya. IV. 77. 63.

౬౬ సత్త్వం జ్ఞానమస్తత్తం బ్రహ్మ । యో వెన నిహితం గుహ
యాం పమేవోమౌ । సోశ్చై సవ్రాణామౌ
స్తహ బ్రహ్మణ విప్రశ్చితా || తై || II. ౧-౧.

66. He who knows Brahman which is Cause (not effect), Which is conscious, Which is without end, as hidden in the depth of the heart, in the highest ether—he enjoys all blessings at one with the Omniscient Brahman. Taittirīya. II, 1. 1.

సత్యే సవ్రాణాం ప్రతిష్ఠితమ్.—In Truth every thing is centred.

౬౭. యదా పశ్యో పశ్యతే రుక్మనణం కర్తారమీశం పురు
షం బ్రహ్మయోగమ్ । తదావిద్యాన్వన్యపాపే విధూయ
నిరంజనః పరమం సామ్యముపైతి॥ మండక III. ౧-౩.

67. When the seer sees the Brilliant Maker and Lord of the world, as the Person, as Brahman, as the Primal Cause, then that wise individual, shaking off good and evil, free from all bonds of transmigration, attains the utmost equality or perfection with the Lord.
Mündaka. III. 1. 3.

౬౮. సఖిత్వేన వత్సయన్ యావదాయుషం బ్రహ్మలోక
మభిసంపద్యతే । నచపునరావత్కతే నచపునరావత్క
తే॥ ఛాందోగ్య - VIII. ౧౫-౧.

68. He who behaves thus all his life, reaches the world of Brahman, and does not return (to this world); yea, he does not return. Chelānd'gya. VIII, 15. 1.

౬౯. అభయవసంప్రసాదో అన్తాచ్ఛరీరాత్మముత్థాయ పరం
జ్యోతిరుపసంపద్య స్వైనరూపేణాభినిష్పద్యతే । ఏష
ఆత్మే ఖిహోవాచ । ఏతదమృత మభయమేత
ద్బ్రహ్మ ॥ ఛాందోగ్య - VIII ౩-౪.

తస్మాత్సత్యం పరమం నవంతి—Hence they declare Truth to be Supreme.

69. Now that serene being who, after having risen from out this earthly body, and having reached the highest light (Self-knowledge), appears in his true form, that is the Self, thus he spoke (when asked by his pupils) :—This is the Immortal, the Fearless, this is Brahman.
Chchândôgya. VIII. 3. 4.

V. ప్రాథమికస్తుతిః.

INITIATORY PRAYER.

20. పితౄణాం లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురు
గౌరీయాం । నత్యత్సమోఽస్యభ్యధికః కుతోఽన్యో
లోకత్రయేష్య ప్రతిమప్రభావః ॥ తస్మాత్ప్రణమ్య ప్రణే
ధాయకాయం ప్రసాదయేత్వామహామిశమాద్యం
పితౄణాం తస్య సభేవసఖ్యుఃప్రియః । ప్రియాయాహా సి
దేవ హిమమ్॥ భగవద్గీత - XI.48

70. **Thou** art the **Father** of all things, animate and inanimate ; Thou art the **Great Sage and Teacher** of the universe, and worthy to be adored by all. There is none like unto **Thee**. Where, then, is there in the three worlds one superior to Thee, Who art of unequalled Glory ! Wherefore I bow down before

దమేన దాస్తాః కిల్బిషమపహన్యంతి:- The self-controlled shake off their sins by self-restraint.

Thee, and with humble supplication crave Thy mercy (for eternal salvation). O Lord, Who art worthy to be adored, bear with me, even as a **Father** with his **son**, a **friend** with his **friend**, a **lover** with his **beloved**.

Bhagavadgita. XI. 43-44.

20. ఓమ్ । అస్తశ్చరః¹ భూతైశ్చ గుహయాం విశ్వ
 మూర్తిభిః । త్వంయజ్ఞ స్త్వంవషటా-ర స్త్వగ్-చరుదః
 స్త్వం ప్రజాపతిః² తైత్తిరీయ X. 30.

71. Aum. In their cavities (hearts) Thou pervadest all creatures of manifold forms. Thou art the sacrifice ! Thou art the holy enunciation of the Sacred formula **Vashat**; Thou art Rudra (Destroyer) ; Thou art the **Prajāpathi** (Lord of creatures).

Taittiriya. X. 31.

21. అగ్నేనయస్తపహారాయై అస్త్వాన్విశ్వనిదేనవయనాని
 విద్వాన్¹ । యయోధ్య స్తజ్జహుర్రాణమేనో భూయ
 స్థాంశై² నమఉక్తంవిధేమ. ఋగ్వేద 1.189.1. ఈశావాస్య 18.

72. Agni ! lead us on to wealth (beatitude) by a good path, Thou, O God, Who knowest all things !

నహస్తే సకరీరస్య సతః ప్రియాప్రియయోగపహతిరస్తి:—There is no disappearance of pleasure and pain as long as the self is embodied.

Keep far from us crooked evil; and we shall offer
Thee the fullest praise. Isāvas. 18

Rigveda I. 189, 1. Vājasaneyā Samhit, 18.

స ర మ స్తు తిః.

CONCLUDING PRAYER.

23. చరణం ప్రవృత్తిం వితతం పురాణం యేనపుత్రస్తరితి
దుష్కృతానాం జేన ప్రవృత్తిం జేధేన పుత్రే అతిపావ్య
నమరాతిం తరేమః ప్రకప్త ద్వారమచి మత్పవిత్రమ్ ।
జ్యోతిష్కద్రాజమానం మహస్వదమృత స్యధారాబహు
ధా దోహమానం చరణం ప్రకప్త సుధతందధాతు.

తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణం. III ౧౨-3.

73. May we surely cross over the ocean of our sin, our terrible enemy, being purified by Thy Divine Pure and Everlasting **Feet**. Those **Feet**, with Whose **Grace** man gets rid of all his evils—those glorious Feet, the Threshold of the (Noumenal) world, the Ever-luminous, the Pure, the Brilliant, the Ever-shining and Effulgent, that profusely pour their choicest

గర్హభూతానాం దురాధవః— Self-restraint is not accessible to all creatures.

showers of ambrosia in diverse ways (on the universe), may They strengthen and consolidate our possession of sound knowledge and righteous conduct on earth !
Taittirīya Brāhmana. III. 12. 3.

28. వి॒ష్ణ॒తా॒రం॑ హ॒వామ॒హై వసాః॑ క్షువి॒ద్వనా॑తి॒నః । సవి
తా॒రం స్ర॒వ॒త్యసమ్ ॥ అ॒ద్యానో॑ దే॒వసవి॑తః స్ర॒జావత్
సావీ॑స్సా॒భగమ్ పరా॑దుః॒ష్వప్ని॑యంసువ॥ వి॒శ్వని॑దే॒వ
సవి॑తదుః॒ర్నితా॑పిపరాసువ । యస్తస్స॒న్రంతస్త్ర॑ ఆసువ॥
మహానారాయణ IX. ౫-౬-౭.

74. We invoke the great Savitri, the Progenitor, the Upholder of all, and the Bestower of knowledge on the world, Who distributes wealth to us all unasked.

O Savitri, Divine Creator of the world, deign to us prosperity, becoming Thy creatures. Be pleased to remove all affliction, causing bad dreams.

O Divine Creator, be pleased to remove all our sins, and condescend to bestow on us whatever good Thou deemest fit. Mahanārāyaṇa. IX. 5. 6. 7.

శమేన కాన్తాశ్శివమాచరన్తి:—The calm-minded do good to humanity by virtue of their calmness.

౭౫. మానస్తాకతనయేమాన ఆయుషిమాన్తో గోషామాన్తో
అశ్వేషురీమః ॥ వీరాన్తానో రుద్రభామితో వధీహా
విష్టున్తోనమసా విధేమతే । కృష్ణయజుస్ ।

IV. ప్ర. V. అ ౧౦-౬. రుద్రచమక.

75. May Thou not destroy our offspring nor our son
May Thou not reduce the longevity of our life ! May
Thou not ruin our cattle ! May Thou not destroy our
horses. May Thou, O Rudra ! being adored by us,
not kill our kith and kin ! Devoted to the worship of
fire with sacrificial offerings in our hands, we suppli-
cate before Thee with our prostrations for Thy mercy.

Yajur. IV. 10. 6. Rudrachamaka

౭౬. హిరణ్య శృంగంవరుణం ప్రపద్యేః ఫణంమ దేహియా
చతః ॥ యన్మ యాబుక్త మసాధూనాం ప్రాపభ్యశ్వ
ప్రతిగ్రహః । యన్మ మనసానాచా కన్తాభాపా
దుష్కృత్యంకృతమ్ । తన్న ఇంద్రోవరుణో బృహ
స్పతిస్తవితాచ పునస్తుపునః పునః ॥

మహానా VII తై - ప్రశ్న IV. ౧౨.

ఉత్థిత జాగ్రత Arise, awake.

76. O Varuna, I take shelter with Thee, Who art fretted with gold, be pleased to bestow upon me, Thy suppliant, purity.

Whatever sin has arisen from my taking food in undesirable places, or from receiving gifts from sinners, and whatever sins have been committed by me in thought, speech, or action, all this may Indra, Varuna, Brihaspati, as well as Savitri remove, and purify me again and again. Tait IV. 22.

22. సోహను పో పో విరజానిన్ముక్తో ము క్షకల్నిష్ఠా నాకస్య
ప్రప్త మాయస్యగచ్ఛేద్భిష్టసోకతామ్.

77. Thus purified, without any dirt, finally absolved, and free from guilt, may I soar up to the highest heavenly regions, so as to secure equal sojourn with the Almighty Brahman. Taittirīya. IV. 8.

20. అప్తేతు మృత్యు ర్మృతం చ ఆగవై వప్సోనో అభ
యం కృణోతు । ప్రణం వప్సత్తేరినా భినశ్శీయ తాం
ప్రయస్సచ తాన్న శ్యచీపతిః ॥ తైత్తిరీయోపని IV ౨౫.

శ్లోతిరనం విరజా విపాప్యా భూయాసమ్:- May I, who am really of pure light, become free from impurity, and free from evils-

78. May Death withdraw from us ! May immortality approach us. May Vaivasvata (Lord in the sun) vouchsafe us full protection and freedom from all fear ! May our wealth develop and increase like the budding leaves of a tree. May **S'achipati** (Lord of S'achi or Speech) help us ! Taittiriya, IV. 65.

౭౮. తచ్చక్షుః॑ దై॒వహీ॑తం పు॒రిస్తా॑చ॒క్షము॑చ్ఛరత్ । పశ్యే॑
మ॒శర॑ద॒శ్శతం॑ జీ॒వేమ॑ శర॑ద॒శ్శతమ్॑ సన్ధా॑మ శర॑ద॒శ్శతం॑
మోదా॑మ శర॑ద॒శ్శతం॑ భ॒వామ॑ శర॑ద॒శ్శతమ్॑ । శ్ర॒ణ
వామ॑ శర॑ద॒శ్శతం॑ । ప్ర॒బ॒వామ॑ శర॑ద॒శ్శతం॑ । అజీ॑తా
స్యామ॑ శర॑ద॒శ్శతమ్॑ । జ్యోక్ష్మ॑ సూ॒ర్యం॑స్తుతే॑॥

తై. ఆ. IV. ౨౪.

79. May we live a hundred years to see (the Sun—the Lord) ; may we live (in plenty through His Grace) for a hundred years ; may we be joyful for a hundred years ; may we be happy for a hundred years ; may we be secure for a hundred years ; may we learn (our ancient wisdom) for a hundred years ;

అశరీరం వా వసంతం నప్రియాప్రియే స్పృశతః - Neither pleasure nor pain touches the soul freed from the body.

may we teach our descendants the same for a hundred years; may we never meet with reverses, and may we long live to see and adore the Sun.

Tait. Aran. IV. 24.

౮౦. మో॒షు॑వరు॒ణ నృ॒ణ్య॑యం శ్ర॒హం రా॒జన్మ॑హం॒గమం॑
నృ॒ళాసు॑ క్ష॒త్ర మృ॑శయ ॥ ఋ॒గ్వేదమ్ VII. ౮౯-౧.

80. () Lord Varuna, let me not obtain the house of clay ! i.e. the mortal body which I now have ; () Thou of shining wealth, make me happy ; have mercy on me. Rigveda. VII. 89. 1 .

౮౧. తచ్చ॑ం యో॒రావృ॑ణి॒మహే॑ । గ్రాతు॑ం॒ష్టజాయ॑ గ్రాతు॑ం
య॒జ్ఞప॑తయే । దై॒వీస్వ॑స్తిర॒స్తునః॑ । స్వ॒స్తిమా॑ను॒షే
భ్యః॑ । ఋ॒ధ్వంజి॑గాతు భే॒ష్టజమ్ । శనో॑తి॒స్తు
న్వి॒పదే॑ । శం॒చతు॑ష్పదే । య॒జురార॑ణ్యక ॥ I. 40.

81. We pray for the assuagement of ills that exist and for blessings; so that we may chant in praise of sacrifice, chant in praise of the Lord of Sacrifices. May divine blessings come to us ! May blessings come to all men ! may healing medicaments be over

మను॒త్సుబ్ర॑హ్మ పా॒సీతః- One anxious for Salvation should meditate upon Brahman.

us! May health and prosperity attend on our two footed (sons, relatives and servants) ; May health attend on our four-footed (cows, horses, goats, etc., and other domestic animals). Yajurâranyaka. I. 40.

౮౨. యోవేదా దాస్వరః ప్రోక్తో నైదాస్యే చ ప్రతిష్ఠితః । త
స్యైకృతి రీనస్యయః పరస్మై హేశ్వరః ॥

82. That *Syllable* (Aum) which stands at the beginning of all Vedas, that *Syllable* which stands supreme at the end of all Vedas is absorbed in its Prakriti (*Primary Cause*, letter A). He who is supreme to this A, is no other than *Paramesvara*, the Great Lord. Mahânârâyana. 10. 8.

౮౩. ఏతద్ధ్యేవాక్షరం బ్రహ్మ ఏతద్ధ్యే వాక్షరం పరమ్ । ఏత
ద్ధ్యేవాక్షరం జ్ఞాత్వా యో యదిచ్ఛతి తస్య తత్ ॥ ఏత
దాలంబనం శ్రేష్ఠ మేతదాలంబనం పరమ్ । ఏతదా
లంబనం జ్ఞాత్వా బ్రహ్మలోకే హ హీయశే ॥

కృ I. 2. 16. 17.

83. That (Imperishable) *Syllable* means Brahman. That *Syllable* means the Highest Brahman. He who knows that *Syllable*, whatever he desires, is his.

దానేన ద్విషన్తో మిత్రాభవన్తి.—By gifts even enemies are converted into friends.

This is the Best Support This is the Highest Support.
He who knows that Support is magnified in the
world of Brahman. Kathôpanishad, I. 2. 16-17.

సామాజికస్తుతి.

CONGREGATIONAL PRAYER.

౮౪. సం॑గచ్ఛ॑ధ్వం సం॑వద॑ధ్వం సం॑వోమనా॑సి జానతామ్ ।
సమా॑నోమన్త॑ స్మృ॑తి స్సమా॑నీసమా॑నం మన॑స్సహ
చి॒త్తిమే॑షామ్ ॥ సమా॑నంమన్త॑ మభి॑మన్త॑యోవః ।
సమా॑నీవ ఆకూ॑తిస్సమా॑నా హృ॑దయా॑నివః । సమా॑న
మస్త్య॑వోమనో॑యథా॑వ స్మృ॑హసతి॑.

బుగ్వేస X. 191 2, 4.

84. Brethren! meet together; talk together; let
your minds apprehend alike; common be your **prayer**;
common be your assembly's end and aim; common
be your purpose; common be your deliberation; I

ధర్మశ్శాసనుయః (సమానం వెదాశ్చ:—The opinion of the wise
constitutes the standard of authority. As also the Vedas
constitute authority).

advise you to have a common policy. Common be your desires, united be your hearts, united be your intention, so that there may be a thorough union among you:—

May our Father Agni (Leader) grant this!

Rigveda Mandala X. 191, 2, 4.

౧౫. పూణామదః పూణామిదం పూణాత్పూణా ముద
చ్యతే | పూణాస్య పూణామాదాయ పూణ మే
వావశిష్యతే |

85. *That* (the Invisible Brahman) is full; *This* (the visible Brahman) is full. This *full* (Visible Brahman) proceeds from that *ull* (Invisible Brahman). On perceiving the true nature of this *full* (visible Brahman), there still remains that same *full* (Invisible Brahman).
Brihadâranyaka. V. 1. 1.

ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.

Aum! Peace! Peace! Peace!

ఓం తత్ సత్.

Aum Tat Sat.

ద్వితీయో భాగః.

PART II.

—:0:—

భగవద్గీతాసంగ్రహః.

SELECTIONS FROM BHAGAVADGÎTA.

అర్జున ఉవాచ. Arjuna said (prayed).

ప్రాథమిక స్తుతిః.

INITIATORY PRAYER.

౧. పరంబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమంభవాన్ | పురు
షంశాశ్వతం దివ్యమాది దేవమజం విభుమ్ X. ౧౨.
అహుస్త్యా మృషయః సర్వే దేవషిః నారదస్తథా
X. ౧౩.
నహితే భగవన్స్వక్తిం విదుర్దేవాన దానవాః X. ౧౪.

1. 'Thou art the **Supreme Brahman, the Su-
reme Abode, the Supreme Purity.** All the Rishis,

as well as the divine Rishi Narada, declare Thee as Eternal, Divine Purusha, the Primal God, the Unborn, the Lord.

Neither the demi-gods, nor the Asurās, comprehend Thy manifestation, O Blessed Lord.

X. 12-13. X. 14.

౨. త్వమాదిదేవః పురుషః పురాణ స్త్వ మస్యవిశ్వస్య పరం
నిధానం । వేత్తాసివేద్యంచ పరంచ ధామ త్వయాతతం
విశ్వమనంతరూప ॥ XI. 3౮.

2. Thou art the Primal God, the Ancient *Purusha*; Thou art the Highest Support of this universe; Thou art the Knower and the Knowable, and the Supreme Abode. By Thee is all pervaded, O Lord of Boundless Form.

XI. 38.

3. వాయుయః మోఽగ్ని వక్షరణశ్చ శాంకః ప్రజాపతి స్త్వం
ప్రపితామహశ్చ । అనన్తపీఠ్యామితపీఠీమ స్త్వం సవక్ష
సమాప్నోసి తతోఽసివక్షః ॥ X. 4౦.

3. Thou art Vāyu (God of wind), Yama (God of Justice), Agni (God of fire), Varuna (God of watery element), the moon, the Prajāpati (Lord of creatures), and the great grandfather (Brahma).

వేదోఽఖిలధర్మమూలః—The Vedas are the root of all

Dharma.

In power boundless, in strength immeasurable, **Thou** holdest all ; hence **Thou** Thyself art **All**. XI. 39-40.

౪. నమోనమ స్తే.స్తా సహస్రకృత్వః పునశ్చ భూయోఽపి
నమోనమ స్తే ॥ X. ౩౯.

4. I prostrate before Thee, I make obeisance to Thee a thousand times ; again and again I bow before Thee. XI 39.

౫. కాపణ్యదోషోపహతస్వభావః పృచ్ఛామిత్వాం
ధర్మసంసూఢచేతాః । యచ్ఛ్రేయః స్యాన్నశ్చితం
బ్రూహితస్య శిష్యస్తేఽహంశాధి మాంత్యాంప్రపన్నమ్॥
II. ౭.

5. With a heart contaminated by the taint of helplessness, with a mind confounded about my duty, I ask **Thee**: tell me what is really good for me, I am Thy **Pupil**. (Be pleased to) instruct me who have sought Thy **grace**. II. 7.

శ్రీ భగవానువాచ.

To which Sri Krishna replied :—

౬. నైబ్యం మాస్త్మగమః సాధనై త త్త్వియ్యుప పద్యతే ।
క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్త్వాత్మైష్ఠ పరంతప ॥
II. ౩.

యస్మాద్ధర్మవాచినోఽథ ఆచార్యః.-He from whom the pupil learns all Dharmas, is the **preceptor**.

6. Yield not to unmanliness, O Son of Prithā. It does not become Thee. Cast off this base weakness of heart, and arise, O Terror of foes (Arjuna). II. 3.

ఆత్మనాత్మ వివేకః.

DISCRIMINATION BETWEEN SOUL AND BODY

2. అస్తవస్త ఇమేదేహా నిత్యస్యాత్మా శరీరీణా । అనాశీనో
2. ప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్య స్వభారతి ॥ II. ౧౮.

7. It is these bodies, pertaining to the embodied self who is eternal, indestructible and boundless, that perish, and are known as finite. Therefore do thou fight, O son of Bharata. II. 18.

౮. వాసాంసి జీణాణి యథావిహాయ నవాని స్పృహంతి
నరోపరాణి । తథా శరీరాణి విహాయ జీణాన్య
న్యానిసంయంతి నవాదేహీ ॥ II. ౨౦.

8. Just as a man, casting off worn-out garments, puts on new ones; so the embodied being casts off worn-out bodies, and enters into others that are new. II. 22.

౯. అచ్ఛేద్యోఽయమదాహర్యోఽయమక్షేద్యోఽశోష్యవపచ
నిత్యస్సవగతః స్థాణురచలోఽయంననాతనః ॥ II. ౨౪.

తస్మై నద్రుప్యేత్ కదాచన:—Such a teacher none should hate.

9. Uncleavable is he, incombustible is he, and indeed he can neither be wetted, nor dried away. He is perpetual, all-pervasive, stable, firm, and eternal. II. 24.

౧౦. అవ్యక్తిః యమచింత్యోఽయమవికామోఽయము
చ్యతే తస్మాదేవం విదిత్వానం నానుశోచితు మహాసి॥
II. 25.

10. He is known as unmanifest, unthinkable, and immutable. Therefore knowing him as such, thou shouldst not grieve. II. 25.

ధర్మః.

DUTY.

౧౧. ధర్మ్యాధియుద్ధాచ్ఛేయోఽన్యత్తత్రియస్య నవిద్యతే |
అథచేత్త్విమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం నకరి
ష్యసి | తతఃస్వధర్మం కీర్తించ హిత్యాపాపమవా
ప్స్యసి ॥
II. 31. II. 33.

11. To a Kshatriya, nothing else is better than a lawful battle. But if thou wouldst not fight this lawful contest, abandoning thine own duty and fame, thou shalt incur sin. II. 31, II. 33.

సహి విద్యాతస్తం జనయతి:—It is he that generates him (the pupil) through knowledge.

౧౨. శ్రేయాస్వధర్మోవిగుణఃపరధర్మాత్స్వ నుష్ఠితాత్ ।
స్వధర్మేనిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః ॥
VI. 35.

12. Better one's own duty, though imperfect, than the duty of another, well discharged. Better death in one's own duty ; the duty of another brings on danger.
VI. 35.

౧౩. యదాయదాహి ధర్మస్య క్లాసిభవతిభారత । అభ్యు
త్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం ।
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చద్కుతాం ।
ధర్మ సంస్థా పనాథాయ సంభవామి యుగేయుగే॥
II. 2. ౮.

13. Whenever there is a decay of **Dharma** (Law, Order and Virtue), O Bhārata (Arjuna), and there is a rise of **Adharma** (Anarchy, Lawlessness and Vice), then will I incarnate **Myself**. To protect the **virtuous**, to destroy the **wicked**, and thus to re-establish **Dharma**, will I manifest **Myself** from age to age.
IV. 7. 8.

అజాన ఉవాచ. (Arjuna said)

౧౪. భూతభావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే । వక్తుమహా
స్య శేషేణ దివ్యావ్యక్తవిభూతయః ॥ X. ౧౨. ౧౫.

తచ్ఛ్రేష్ఠంజన్మ—Such (spiritual) birth is the best.

14. O Source of all beings, O Lord of beings, O God of gods, O Ruler of the universe, Thou shouldst indeed tell me, without reserve, Thy Divine Glories. X. 12, 15½.

౧౪. కథంవిద్యా మహాయోగిం స్త్వంసదాపరిచిస్తయన్ ।
కేషుకేషుచ భావేషు చిన్తోసి భగవన్మయా ॥X.౧౩.

15. How shall I, ever meditating, know Thee, O Yógin; in what things (aspects), O Lord, art Thou to be thought of by me? X. 17.

శ్రీ భగవానువాచ (Sri Krishna said).

పరతత్త్వజ్ఞానా.

DESIRE FOR THE HIGHEST KNOWLEDGE.

౧౬. అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః| అహ
మాదిశ్చమధ్యంచ భూతానామస్తవవచ ॥ X. ౨౦.

16. I am the Self, O Gudâkêsa (Arjuna), seated in the heart of all beings; I am the beginning, the middle, and the end as well of all beings. X. 20.

మృదుశ్శాన్తోదాన్తో ప్రీహన్ దృఢధృతిః అగ్రాముః ఆక్రోధనః ఆన
నూయః—The pupil ought to be mild, peaceful, enduring,
modest, resolute, active, unprovoked, and free from hate.

౧౭. సర్వాస్యచాహం హృది సన్నివిష్టః మత్తస్మిన్ప్రతిజ్ఞాన
మపోహనంచ । వేదైశ్చ సన్తేరహమేవ వేద్యోవేదా
స్తకృద్వేదవిదేవచాహమ్ । XV. ౧౫.

17. I am seated in the hearts of all ; from **Me**
are memory and knowledge as well as their loss ; I
alone am to be known by all the Vedas. I am indeed
the **Author** of the Vedānta, as well as the **Knower** of
the Vedas. XV. 15.

౧౮. యదక్షరంవేదవిదోవదన్తి విశన్తి యద్యతయో వీత
రాగాః । యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యంచరన్తి తత్తేపదం
సద్గ్రహేణ ప్రవక్ష్యే ॥ VIII. ౧౦.

18. That Imperishable Goal **Which** the knowers
of the Vedas declare, **Which** the self-controlled and
the passion-free enter, desiring **Which** they lead the
life of a religious student—That Goal will I briefly
declare to thee, O pupil. VIII. 11.

బ్రహ్మస్వరూపలక్షణమ్.

CHARACTERISTICS OF GOD.

౧౯. అనాదిమత్పరంబ్రహ్మ ససత్తిన్నా సదుచ్యతే ॥ సర్వతః
పాణిపాదంతత్సర్వతో యీశిరోముఖమ్ । సర్వతఃశ్రుతి
మల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠతి ॥ XIII. ౧౩. ౧౩.

అత్మప్రయోజనశ్చరేత్ — One should not act selfishly.

19. The Supreme Brahman is beginningless. It is called neither **Sat** nor **Asat**. With hands and feet everywhere, with eyes and heads and mouths everywhere, **That** remains pervading all. XIII. 12, 13.

౧౯. సర్వేంద్రియగుణాభాసం సర్వేంద్రియవివర్జితం ।
అసక్తం సర్వాభృచ్ఛైవ నిగుణం గుణభోక్తృచ ॥
XIII. ౧౪.

20. Shining by the functions of all the senses, yet without the senses; unattached, yet supporting all; devoid of qualities, yet enjoying qualities.

XIII. 14.

౨౦. బహిరంతశ్చభూతానామచరం చరమేవచ । సూక్ష్మ
త్వాత్తదవిజ్ఞేయం దూరస్థంచాన్తికే చరత ॥XIII. ౧౫.

21. Without and within (all) beings; unmoving and also moving; because subtle, **That** is incomprehensible, and near and far away is **That** (Brahman).

XIII. 15.

౨౧. అవిభక్తంచ భూతేషు విభక్తమినచస్థితమ్ । భూత
భృత్ చరద్ జ్ఞేయం గ్రసిష్ఠు ప్రభవిష్ఠుచ ॥ XIII. ౧౬.

22. And undivided, yet remaining divided, as it were in beings; The Supporter of (all) beings is **That Which** has to be known; devouring, yet generating.

XIII. 16.

దత్తాచ నామకథయేత్ :- One should not proclaim one's own gift.

౨౩. జ్యోతిషామపితజ్జ్యోతిస్తమసః పరముచ్యతే । జ్ఞానం
జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య ధిష్టితమ్ ॥

XIII. ౧౭.

23. The **Light** even of lights, **That** is known to be beyond darkness. He is **Knowledge**, the **Knowable**, the **Goal** of knowledge, **It** is seated especially in the heart of every one.

XIII. 17.

౨౪. గతిభక్త తాన్ ప్రభుస్సాక్షీ నివాసశ్శరణం సుహృత్ ।
ప్రభవః ప్రలయస్థానం నిదానం బీజమవ్యయమ్ ॥

IX. ౧౮.

24. (I am) The Goal, the Sustainer, Lord, the Witness, the Abode, the Shelter and Friend, the Origin, the Dissolution and the Stay ; the Treasure-house, and the Seed imperishable.

IX. 18.

౨౫. బ్రహ్మణోహి ప్రతిష్ఠాహమమృతస్యావ్యయస్యచ ।
శాశ్వతస్యచ ధర్మస్య సఖస్యైకాంతికస్యచ॥XIV.౨౭

25. For I am the Abode of Brahman, of the **Immortal** and the **Immutable**, of the eternal **Dharma**, and of the unfailing **Bliss**.

XIV. 27.

౨౬. మయ్యాసక్తమనాపాథక్ యోగం యుంజన్తదాశ్ర
యః । అసంశయం సమగ్రం మాం యథాజ్ఞాస్యసితచ్ఛ్రణం ॥

VI. ౧.

కృత్యాచ నాసుశ్రుతత్:—Nor should one vaunt his good deeds.

26. With the **Manas** intent on Me, O Pârthia (Arjuna), practising Yoga and finding refuge in **Me**, how thou shalt know **Me** in full without doubt, **that** do thou hear. VII. 1.

III. తస్యజగద్వ్యాపారాదీని.

HIS RELATION TO THE KOSMOS.

..౨౭. భూమిరాపోఽనలో వాయుఃఖంమనోబుద్ధిరేవచ| అహం
కార ఇతీయంసే భిన్నాప్రకృతిరష్టధా || అపరేయమిత
స్తవ్యన్యాం ప్రకృతిం విద్ధిసేవరామ్| జీవభూతాం మహా
బాహో యయేదంధాయజ్ఞతే జగత్ || మమైవాంశో
జీవలోకే జీవభూతస్సనాతనః ||VII. ౪. VII.౫.XV. ౭.

27. Earth, water, fire, air, ether, **Manas**, **Buddhi**, **Ahankara**—thus is My **Prakriti** divided eightfold. This is My **Inferior Prakriti** ; but as distinct from this, know My **Superior Prakriti**, the very **Life**, O mighty-armed (Arjuna), by which this universe is upheld.

A portion of **Mine Own Self** is transformed, in the world of life, into an immortal **spirit**.

VII. 4, 5 ; XV. 7.

అత్మప్రశంసాం పరగహ్నా మపిచ వజ్జయేత్—Self-adulation and slander of others, one should give up.

౨౮. సవకభూతానికౌన్తేయ ప్రకృతిం యాన్తి మామికామ్ |
కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం | ప్రకృ
తింస్వామవప్తభ్య విసృజామి పునః పునః || IX. ౬౪. ౭౪.

28. All beings, O son of Kūnti, go into my **Prakriti** at the end of a **Kalpa**. I send them forth again at the beginning of (the next) **Kalpa**. with the help of **Prakriti** under my control, I again and again send forth this whole creation. IX. 6½, 7½.

౨౯. అహంకృత్స్సృజగతః ప్రభవః ప్రలయ స్తథా మత్తః
పరతరం నాన్యత్ కిచ్ఛదస్తి ధనంజయ | మయిసవకా
మిదంప్రోతం సూత్రే మణిగణాభవ || VII. ౭౪. ౮౪.

29. I am the **Source** and the **Dissolution** of the whole universe. There is naught else higher than I, O Dhanañjaya (Arjuna) ; in **Me** all this is woven as a row of gems on a string. VII. 7½—8½.

౩౦. పితృహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితృమహః |
వేద్యంపవిత్ర మౌంకారముక్ సామయజు రేవచ ||
IX. ౧౬౧౭.

30. I am the **Father** of this universe, the **Mother**, the **Supporter**, and **Grandsire**, the **Knowable**, the **Pure**

దృప్తోధర్మః మతిక్రామతి— A proud man will transgress the Law.

(Being) to be known, the syllable '**Aum**', as also the Rik, the Sâma, and the Yajus (Vedas). 1X. 17.

30. యచ్చాపీ సర్వాభూతానాం బీజం తదహమజ్ఞానం ।
 న తదస్తి వినాయతస్యైస్త్య యాభూతంచరాచరం । విష్ట
 భ్యాహమిదం కృత్స్న మేకాంశేన స్థితో జగత్ ॥
 X. 3౯, ౪౦౪.

31. And what is the seed of all beings, **that** also
 un I, O Arjuna There is no being, whether moving
 or unmoving, that can exist without **Me**. I stand
 supporting this whole universe with one **Part** (of
 Myself). X. 39, 41½.

32. సతద్భాసయతే సూర్యో నశశాజ్ఞో నపావకః ।
 యన్గత్వా సవివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ ॥ XV. ౬.

32. **That** the sun illumines not ; nor the moon,
 or fire ; **That** is my **Supreme Abode**, which having
 reached, they (souls) return not. XV.6.

ధర్మాత్క్రమో పునరకః—Such a transgression leads to
 again.

IV. మోక్షోపాయస్తత్త్వాప్తిశ్చ.

MEANS AND ATTAINMENT OF SALVATION.

(1) క మ ఁ యో గః.

33. కింకమకమకమేతికవయోఽప్యత్రమోహితాః తత్యే
కమప్రవత్సోమి యద్జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్ ||
IV. 16.

33. What is action ? What is inaction ? Even the wise are herein perplexed. Therefore I shall teach thee **action (Karma)**, by knowing which thou shalt be liberated from evil. IV. 16.

34. నహికశ్చిత్తణమపి జాతుత్థిత్యకమకృత్ || నహిదే
హభృతాశక్యం త్యక్తుంకమాణ్యశేషతః ||
III. ౫౪. XVIII. ౧౦౪.

34. Nor can any one, even for an instant, remain actionless ; for helplessly is every one driven to **action** by the **gunas** of Prakriti. Verily it is not possible for an *embodied* being to abandon **actions** completely
III. 5½. XVIII. 10½.

మాతరి పితరి ఆచార్యవచ్చశ్రూషా—Obedience to the mother as well as to the father like unto the preceptor.

42. Fix thy thought on **Me**, be devoted to **Me**, sacrifice to **Me**, bow down to **Me**; thou shalt reach **Myself**. Truly do I promise unto thee, (for) thou art dear to **Me**. VIII. 65.

౪౩. సతతంక్షీర్తయంతోమాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః | నమ
స్యంతశ్చమాంభక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే || IX. ౧౪.

43. Always praising **Me**, strenuous, firm in vows, and reverent, they (earnest devotees) worship **Me** in constant love. IX. 14.

౪౪. పత్రంపుష్పం ఫలంతోయం యోమేభక్త్యాప్రయచ్ఛతి
తదహంభక్త్యుపహృతమశ్నామి ప్రయతాత్మనః ||
IX. ౧౫.

44. He who offers to **Me**, with devotion, a leaf (of a plant or tree), a flower, a fruit, or water,—**that offering** I accept, offered as it is with devotion by the **pure-minded**. IX. 26.

౪౫. యత్కరోషియదశ్నాసి యజ్ఞహోషి దదాసి యత్ |
యత్తిపస్యసికౌస్తేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం || IX. ౨౭.

45. Whatever thou dost, whatever thou eatest, whatever thou offerest (in sacrifice), whatever thou givest, in whatever austerity thou engagest, do it as in offering to **Me**. IX. 27.

సత్యాన్నస్తి సహోధమః—There is no religion higher than **Truth**.

౪౬. మచ్చితైమన్తతప్రాణా బోధయంతః పరస్పరమ్ । కథ
యంతిశ్చమాంసిత్యం తప్యంతిచ రమంతిచ ॥ X.౯.

46. Mindful of **Me**, with their life absorbed in **Me**, instructing each other, and ever speaking of **Me**, they (pious devotees) are content and delighted. X 9.

౪౭. యేతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్య స్యమత్పరాఽనన్యే
నైవయోగేన మాంధ్యాయంత ఉపాసతే॥ తేషామహం
సముద్ధర్తా మృత్యుసంసారసాగరాత్ ॥ XV. ౬౪. ౭౪.

47. Those verily who, renouncing all actions in **Me**, and regarding **Me** supreme, worship **Me**, meditating on **Me**, with exclusive devotion—for them whose thought is fixed on; **Me**, I become, ere long, the **Saviour** and **Deliverer** from the ocean of this mortal world (**Samsara**). XII. 6½-7½.

౪౮. అనన్యచేతాః సతతం యోమాం స్మరణినిత్యశః తస్యా
హం సులభః పార్థ నిత్యయ క్తస్యయోగినః॥ VIII.౧౪.

48. He who constantly thinketh upon **Me**, without thinking of any thing else, by this ever-harmonised **Yogin** I am easily reached, O Pârtha (**Arjuna**). VIII. 41.

ప్రియవచనపదః ప్రయోభవతి.—He who speaks lovingly becomes beloved.

౫౫. అపిచేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః । సర్వం
జ్ఞానప్రవేశేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి ॥ IV. 36.

55. Even shouldst thou be the most sinful of all the sinful, thou shalt cross all sin by the bark of **wisdom** alone. IV. 36.

౫౬. యదైదాంసి సమిద్ధోఽగ్ని భక్స్మాత్కురుతేఽజాన ।
జ్ఞానాగ్నిః సర్వకమాణి భక్స్మాత్కురుతేతథా ॥ IV. 37.

56. As kindled fire reduces fuel to ashes, O Arjuna, so does the wisdom-fire reduce all actions to ashes. IV. 37.

౫౭. సహిజ్ఞానేన సదృశంపవిత్ర మిహ విద్యతే । తత్స్వయం
యోగసంసిద్ధః కాలేనాత్మసి విందతి ॥ IV. 38.

57. Wherefore, there is no **purifier** on earth equal to **wisdom**. He who is perfected by Yoga finds it in time in the **self** himself. IV. 38.

౫౮. శ్రద్ధావల్లభతేజ్ఞానం తత్పరః సంయతేన్ద్రియః । జ్ఞానం
లభ్యైపరాంశాన్తి మచిరేణాధిగచ్ఛతి ॥ IV. 39.

58. A man full of faith, who has subdued the senses, and who is devoted to it, obtains wisdom. Having obtained wisdom, he soon attains to the **Supreme Peace**. IV. 39.

సత్యవాదీ భవేద్వక్తా— The truth - teller (alone) is the eloquent speaker.

౫౯. తేహంజ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తివిశిష్యతే । ప్రియో
హిజ్ఞానినోఽత్యథామహం సచమమప్రియః ॥

VII 17.

59. Of **them** (four kinds of worshippers) the wise man, ever steadfast and devoted to the **One**, excels; for excessively dear am I to the wise sage; and he is dear to **Me**. VII. 17.

౬౦. ఉదారాః సర్వపైనై తే జ్ఞానీత్వాప్యైవ మే మతమ్ ।

ఆస్థితఃసహియుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాజ్ఞతిమ్ ॥

VII. 18.

60. Noble indeed are all these; but the **wise man** is deemed **My very Self**; for, steadfast in mind, he aims at **Me** alone as his **highest goal**. VII. 18.

౬౧. బహూనాం జన్మనామస్తే జ్ఞానవాన్ మాంప్రపద్యతే ।
వాసుదేవః సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః ॥ VII. 19

61. At the end of many births, the wise man comes to **Me**, thinking that all is **Va'sude'va** (Pervader). He is a **mahâtma** (high-souled being), very hard to find. VII. 19.

దాతా భూతహితే రతః.—The philanthropist alone is the (real) donor.

(3) భ క్తి యో గః.

BHAKTI YÔGA.

౬౨. తేహంసతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం ।
దదామి బుద్ధియోగం తం యేనమాముపయాన్తి తే ॥

X. 10.

62. To these, ever devout with love, I give that devotion in knowledge by which they come to Me.

X. 10.

౬౩. యేహం త్వంతగతంపాపం జనానాం పుణ్యకర్మణామ్ ।
తేద్వస్త్వమాహనిముక్తా భజన్తేమాం దృఢవ్రతాః ॥

VII. 28.

63. Those persons of pure deeds, whose sin has come to an end, being freed from the delusion of the pairs, worship Me with a firm resolve.

VII. 28.

౬౪. సమోఽహం సర్వభూతేషు నమేద్వేష్యోఽస్తి నప్రియః ।
యే భజన్తితుమాం భక్త్యా మయితే తేషుచాప్యహం ॥

VIII 29.

64. The same am I to all beings ; to Me there is none hateful nor dear ; but they who worship Me with devotion are in Me, and I also am in them.

IX. 29.

విద్యా కామదుహ ధేనుః—Learning is the all - bestowing milch-cow.

పర బ్రహ్మస్తుతిః

౬౫. పురుషఃసపరః పాథకభక్త్యా లభ్యస్త్వి నన్యయా ।
యస్యా స్తస్థాని భూతాని యేన సర్వమిదంతతిమ్ ॥

IX. 22.

65. Now, that Highest **Purusha**, O son of Pri-
hà (Arjuna), in **Whom** all beings dwell, by **Whom**
all this is pervaded, is attained to by exclusive devo-
tion.

VIII. 22.

౬౬. చతుర్విధా భజన్తే మాం జనాః సుకృతినోఽజాన ।
తేహంజ్ఞానీనిత్యయక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే ॥ VII 16.

66. Four kinds of virtuous men worship **Me**, O
Arjuna. Of them the wise man, ever steadfast and
devoted to the **One**, excels.

VII. 16.

౬౭. అపిచేత్సుదురాచారో భజతే మామ నన్యభాక్ । సాధు
రేవసమన్తవ్యః సమ్యగ్వ్యవసితోహిసః ॥ VI. 30.

67. If a person, of even very evil life, worships
Me, worshipping none else, he must ever be deemed
righteous, for he is rightly resolved.

IX. 30.

౬౮. యేయథామాం ప్రపద్యన్తేతాంస్తథైవ భజామ్యహం ।
మమవత్త్వానువతన్తే మనుష్యాః పాథక సర్వశః ॥

V. II.

శపస్వధర్మే వతిత్వం.—Adherence to one's own **Dharma**
is penance.

68. In whatever manner men worship **Me**, in the self-same manner do I accept them ; whatsoever (righteous) path men follow, O son of Prithā, (Arjuna), that path leads them to **Me** in every way. IV. 11.

౬౮. యోయో యాం యాం తనుంభ క్తః శ్రద్ధయాచితు
మిచ్ఛతి । తస్యతస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్య
హమ్ ॥ VII. 21.

69. Whosoever wishes to worship, with entire devotion, **Whatsoever Form** (of God), in that **Form of God** I render his devotion steady. VII. 21.

౭౦. యేఽప్యన్యదేవతాభక్తా యజన్తే శ్రద్ధయాన్వితాః ।
తేఽపి మామేవ కౌన్తేయ యజన్త్యవిధిపూర్వకమ్ ॥ IX. 23.

70. Even those who, devoted to other gods (than **Myself**), worship them, accompanied with devotion, worship **Myself**, O son of Kūnti, indirectly; though it may not be in accordance with the sacred ordinances. IX. 23.

౭౧. కౌన్తేయ ప్రతిజానీహి నమేభ క్తఃప్రణశ్యతి । అనిత్యమ
సుఖంలోక మిమంసాప్య భజస్వమామ్ ॥ IX. 30½. 32½.

కచం సంకరవజ్రేణం.—Purity is freedom from hybridism.

71. O son of Kūnti, be thou assured that My devotee is never ruined. Having reached this transient and joyless world, do thou worship **Me**.

IX 30½, 32½.

2౨. భక్త్యామామభిజానాతి యావాన్యశ్చస్మితత్త్వతఃతతో
మాంతత్ప్వతోజ్ఞాత్వా విశతేతదనస్తరం || XVIII. 55.

72. By devotion he knows **Me** in truth, **What and Who I am** ; then, knowing **Me** in truth, he forthwith enters into **Me**.
XVIII. 55.

23. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాస్తరాత్మనా । శ్రద్ధా
వాన్భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః ||

VI. 47.

73. Of all Yogīs even, he is considered by **Me** as most devout who, full of faith, worships **Me** with the inner-self abiding in **Me**.
VI. 47.

2౪. యోమామేవమసంమూఢో జానాతి పురుషోత్తమమ్ ।
ససర్వవిద్యజతిమాం సర్వభావేన భారత || XV. 19.

74. He who, undeluded, thus knows **Me** as the Highest Spirit, he, knowing all, worships Me with all his devotion, O Bhârata (Arjuna).
XV. 19.

2౫. భక్త్యాత్వనన్యయాశక్యో అహమేవం విధోద్జన । జ్ఞాతుం
ద్రష్టుంచ తత్త్వేన ప్రవేష్టుంచ పరంతవ || XI. ౫౪.

కోధస్సదుజాయశ్శత్రుః.—Anger is an unconquerable foe.

V. చ ర మ స్తు తిః.

CONCLUDING PRAYER.

౮౨. త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం ।

త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్ ।

త్వమవ్యయః శాశ్వతధర్మగోప్తా ।

సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే ॥

XI. ౧౮.

82. O Lord ! Thou art the Imperishable, the Supreme Being worthy to be known ; Thou art the great Abode of this universe ; Thou art the Eternal Being, and the ever-changeless Guardian-Angel of the **Eternal Dharma**, and Thou art the Ancient **Purusha**.
XI. 18.

౮౩. అనాదిమధ్యాంత మనంతవీయక ।

మనంతబాహుం శశిసూర్యనేత్రమ్ ॥

పశ్యామిత్యాం దీప్తవాలతాశవక్త్రమ్ ।

స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతమ్ ॥

XI. ౧౯.

83. I see **Thee** without beginning, middle or end ; **Infinite** in power, and of manifold arms ; the sun and the moon being Thy eyes, the burning Fire Thy face, heating the whole universe with **Thy Radiance**.
XI. 19.

అసాధునిర్దేయస్పృశః.— Whereas the merciless are the wicked.

౮౪. ద్యావాపుణ్యోర్విరిదమస్తరంహి । వ్యాప్తం త్వయోక్తేన
దిశశ్చ సర్వాః ॥ XI. ౧౯౪.

84. By **Thee** alone are filled the earth, the heavens, and all the regions that are stretched between.
XI. 19½.

౮౫. కస్తాచ్చ తేన నమేరస్తహఃత్మన్ ।
గరీయసే బ్రహ్మగోఽప్యాదికత్రే ।
అనస్తదేవేశ జగన్నివాస ।
త్వమక్షరం సదసత్తత్పరం యత్ ॥ XI. 3౭.

85. How should they (Siddhās) not, O **Maha't-man** (Supreme Soul), bow to Thee, who art greater than the four-faced Brahman, Thou art The **Primal Cause**, The **Supreme One**. O Infinite Being, O God of gods, O **Abode** of the universe, Thou art the **Imperishable**, Thou art that which is, and that which is not, nay, **That Which** is beyond them. XI. 37.

౮౬. నమః పురస్తాదథపృష్ఠతస్తేనమోఽస్తతే సర్వతపవసర్వ ॥

86. I bow to **Thee** in Thy front, behind, and on all sides, O **Thou** who art **All**. XI. 39½.

నాస్త్యహింసాసమా ధర్మః.—There is no virtue so excellent as "showing no cruelty."

౮౭. పితాసిలోకస్య చరాచరస్య ।

త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుగౌరీయాన్ ।

నత్వత్సమాప్త్యభ్యధికః కుతోఽన్యో ।

లోకత్రయేఽప్య ప్రతిమప్రభావ ।

తస్మాత్ప్రణమ్యప్రణామధాయ కాయం ।

ప్రసాదయేత్వా మహామిశమిష్యం ।

పితేవపుత్రస్య సఖేవసఖ్యః ।

ప్రియః ప్రియామాహాసిధేవసోధుమ్ ॥ XI. ౪౩. ౪౪.

87. Thou art the **Father** of all things, animate and inanimate ; Thou art the Great **Sage** and **Teacher** of the Universe, and worthy to be adored by all. There is none like unto Thee. Where, then, is there in the three world one superior to Thee, O Being of unequalled Glory ? Wherefore I prostrate before **Thee**, with humble supplication, and implore Thee, O Adorable Being, for Thy mercy. O Lord, bear with me, even as a father with his son, a friend with his friend, and a lover with his beloved. XI. 43-44.

ఓం తత్ సత్.

Om Tat Sat (Final invocation !).

నాస్త్యహింసాసమం తపః.—There is no penance so excellent as “showing no cruelty.”

శ్రీరామాయణః

PART III.

శ్రీ మ ద్రామాయణ మ్.

Extracts from the Rāmāyana.

బ్రహ్మోవాచ.

The four-faced Brahma said :—

౧. భవాన్నారాయణో దేవశ్రీమాంశ్చక్రాయుధః ప్రభుః
అక్షరం బ్రహ్మ సత్యం త్వం మధ్యే చాస్తేచ రాఘవ॥

1. Thou art, O Rāghava, the very **Lord Na'ra'yan'a**, the glorious Being endowed with the invincible weapon *discus*, Thou art also that Indestructible True **Brahman**, the Supreme Lord, Self-existent at all times, and in all places—in the **beginning**, in the **middle**, and at the **end**.

౨. లోకానాంత్యం పరో ధమః పురుషః పురుషోత్తమః॥
శరణ్యం శరణం చత్వా మాహుదివ్యా మహాషయః॥

అసంతోషః పరంయఃఖం.—Dissatisfaction itself is misery.

2. Thou art the *Embodiment* of the **highest virtue** in all worlds. Thou art the **Supreme Being** known specially as '*Purushóttama*' (Highest Being) *par excellence*; and divine sages proclaim Thee as the *worthiest Asylum* for all, and the *Saviour* of mankind.

3. త్వంత్రయాణాంహిలోకానామాదికతాస్వయంప్రభుః |
త్వయ్యజ్ఞస్త్వం వషటాకరస్త్వమోజాకరఃపరాత్పరః ||

3. Of the three worlds, Thou art the **Primal Creator**; and Thou art Thyself the **self-existent Lord**, Thou art the sacrifice, the holy enunciation of the formula '*Vashat*,' and the Sacred syllable 'Aum,' Thou art the **Highest** of the highest.

౪. దృశ్యసేనవభూతేషు బ్రాహ్మణేషుచ గోషుచ |
దిక్షు సర్వాసు గగనే పవతేషు నదీషుచ ||

4. Thou art seen (by the pious and earnest truth-seeker) in all creatures, in cows and Brahmins (animal kingdom), in the different quarters of the globe, in the sky, as well as in all rivers and in all mountains.

౫. సహస్రచరణః శ్రీమాన్ శతశీషః సహస్రదృక్ |
త్వంధారయసి భూతాని పృథివీంసవ పవతాన్ ||

సన్తోషః పరమంసుఖం.—Whereas contentment is joy.

5. **Thou** art the most Glorious Being ; **Thou** hast (as *Purnsha*) a hundred heads, a thousand feet, as well as a thousand (*innumerable*) eyes, and Thou supportest the whole earth with all its mountains and all creatures.

౬. సంసారాస్తేభవస్వేదా నాన్యదస్తిత్వయావినా ।
జగత్సవం శరీరంతే స్థైర్యంస్తు వసుధాతలమ్ ॥

6. Thy teachings (forming the basis of Aryan morality) constitute the Holy Vedas. Nothing can exist without **Thee** ; and the whole Universe is Thy Body, Thy Energy being the fundamental **principle of support** of all kinds of existence—animate and inanimate, and our earth (typical of the Kosmos) being Thyself.

౭. యేత్వాందేవం ధ్రువంభక్త్యాభజస్తే పురుషోత్తమమ్ ।
ప్రాఘ్నవన్తి సదాకామా నిహలోకే పరత్రచ ॥

యథాకాండ - 117.

7. Those devotees that zealously worship **Thee**, the Highest Lord, the eternally-glorious Being, will always be duly rewarded, and have their desires fulfilled in this as well as the other world.

Râmâyana, Yuddha Kânda, 117.

కాయస్సన్నిహితాపాయః.—Body (our) is ever the seat of danger.

విభీషణ ఉవాచ.

Vibhīṣhanu's entreaty for protection.

౮. సోహంపరుషితస్తేన దాసవచ్ఛావమానితః ।
త్యక్త్వాపుత్రాంశ్చ దారాంశ్చ రాఘవం శరణంగతః ॥

8. Thus ill-used (by the wretch of his brother) and disgraced in the assembly as if he was a slave, he (Vibhīṣhana) has sought asylum at Rāghava, abandoning his children, family, etc.

౯. సర్వలోకశరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే । న్యవేద
యతమాంక్షీప్రం విభీషణముపస్థితమ్ ॥ యుద్ధకాండ. 18-33.

9. Be pleased, ye warriors, to report at once to the **high-souled** and **magnanimous Rāghava**, the **Saviour** of all mankind, that I (Vibhīṣhana) have humbly approached **Him** for protection.

Rāmāyana, Yuddha, 18-33.

రాఘవ ఉవాచ.

To which Rāghava replied—

౧౦. ఆనయైనం హరిశ్రేష్ఠ దత్తమస్యా భయంమయా ।
విభీషణో వా సుగ్రీవ యదివా రావణస్వయమ్ ॥

యుద్ధకాండ. 18-34.

సంపదః పదమాపదాం.—Prosperity is next door to adversity.

10. Bring him here, O-Sugrīvā, the best of the race ! By me protection is guaranteed him, whoever he may be—be he Vibhīshaṇa, or even Rāvaṇa himself. Rāmāyana, Yuddha. 18-35.

౧౦. సకృదేవప్రపన్నాయ తవాస్త్మితచ యాచతే ।

అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతంమమ ॥

యుద్ధకాండ 18-43.

11. He who seeks refuge with Me, even once only, surrendering himself heartily with the entreaty "Thine am I," to him do I assure protection from all hurtful beings. This is my **vow**. Ram. Yud. 18-43.

II. మహాభారతమ్.

(Extract for the Mahābhārata.)

౧౨. హాకృష్ణ ద్వారకావాసిన్ క్వాసియాదవనస్థన ।

ఇమామవస్థాం సంప్రాప్తా మనాథాం త్రాహిమాం ప్రభో॥

12. Ah ! where art Thou, O Lord Krishna, Lord of Dwāraka, Descendant of the Yadū race ! save me, Thy helpless devotee, O Lord, from this dangerous and critical position to which I am reduced. (Draupadi's Prayer).

౧౩. శృంభచక్రగదాపాణే ద్వారకానిలయాచ్యుత । గోవింద

పుణ్డరీకాక్ష రక్షమాం శరణాగతామ్॥ సభా. 66-41.

సత్యాన్నాస్తిపరంతపః.—No penance higher than **Truth**.

13. O Gōvīnd ! the Imperishable Lord of lotus-like eyes, in whose hands are found such weapons as the sacred discus, the conch, and the mace (to protect the *afflicted*, and punish the *wicked*), and Who is the Ruler of Dwāraka, save me (O God Sri Krishna), Thy humble servant seeking Thy protection. (Draupadi's prayer to Lord Krishna) .Sabhāparva 66 ; 41.

౧౩. పద్మపత్రవిశాలాక్ష పశ్చన్నాభసురోత్తమ ।

భక్తానా మనురక్తానాం త్రాతాభవ జనాదౌన ॥

అనుశాసనిక. 231.

14. O Lord of lotus-like large eyes, with a lotus in Thy navel, symbolical of the Kosmos, the Highest of the gods, Thou shouldst assuredly become the **Protector** of Thy beloved devotees. O *Janārdana*, (*Destroyer of the wicked*). Anusās. 231.

మాకౌఙ్డేయ ఉవాచ.

౧౪. సవేషామేవభూతానాం పితామాతాచ మాధవః ।

గచ్ఛద్వమేనం శరణం శరణ్యం పురుషమౌభా॥అరణ్య. 189-57.

15. Our Lord Mādhava is the **Father** as well as the **Mother** of all creatures. Hence, O Yudhistira, best of men, you all seek refuge with Him, who is the worthy asylum to all. (Markandēya said).

Aranyaparva. 189. 57.

క్రుద్ధఃపాపంసరః కుయాత్.—An angry person may commit any sin.

౧. నైవ కించిత్పరోక్షస్తే ప్రత్యక్షోఽసి నకస్యచిత్ ।
నైవ కించిదసిద్ధస్తే నచసిద్ధోసి కస్యచిత్ ॥

21. Nothing is beyond Thy ken, yet Thou art directly perceived by any. To **Thee** nothing is possible of realization, and none has realised Thee.

౨౨. కాయాణాం కారణం పూర్వం వచసాం వాచ్యము త్తమమ్ | యోగానాం పరమాంసిద్ధిం పరమంతే పదంవిదుః॥

22. The sages know Thee (Thy footstool) to the **Primary Cause** of all effects, the **Highest Precept** of all words, and the *Summum Bonum* or **highest good** of all *Yōga* (devotion).

౨౩. అహంభీతోస్మి దేవేఽశ సంసారేఽస్మి భయావహే |
త్రాహి మాం పుణ్డరీకాక్ష నజానే శరణం పరం॥

23. O Lord of all demigods ! I am terrified at the awful sight of *samsāra*, the never-ending succession of births and deaths. O Merciful God, of lotus-like eyes, protect me (with Thy usual Grace); I know no other *refuge*.

౨౪. దుఃఖతాపవి జాతాయాం త్వగ్గతో మే మనోరథః ।
యది నాశం నవిదేత తావతాఽస్మి కృతీ సదా ॥

నవాచ్యం పరమం క్వచిత్.—Never speak harshly.

24. Should the natural functions of the body be unfortunately disturbed by infirmities (of age, disease, and other ailments), even then I shall always consider myself so far fortunate, if my thoughts are always centred in Thee; and shall ever feel grateful as long as they are not lost, but continue to flow in the same direction.

౨౪. యచ్చాపరాధాన్ కృతవాన్ అజ్ఞానాత్ పురుషోత్తమ ।
మద్భక్త ఇతి దేవేశ తత్సవః ॥ క్షుద్ధ మహా-సి ॥

25. For all the sins (of omission and commission) committed by me through ignorance, O Supreme Lord of the demigods, I earnestly beseech **Thee** to forgive me, having regard to my being Thy humble and sincere devotee.

౨౫. కావహమత్య నైదుర్బుద్ధిః క్వచాత్కహితవీక్షణం ।
యన్ధితం మమ దేవేశ తదాజ్ఞాపయ మాధవ ॥

26. Where am I, extremely evil-minded as I am! And where is *that thought* to seek what is best for me! When such a wide gulf exists between the two, O Mādhava, Lord of demigods, kindly Thyself order what is best for me.

౨౬. ఉపచారాపదేశేన కృతానహరహమయా ।
అపచారానిమాన్ సర్వా క్షమస్వ పురుషోత్తమ ॥

అచారః ప్రథమాధమః.—Good conduct is the first duty.

27. The humble services I daily tender to Thee, as in duty bound, in the way of respectful worship and attention to Thee, may actually be an infliction upon Thee, and hence be construed as faults. So I crave Thy pardon, O Lord, the Highest Being, to forgive me for all such misdemeanours.

౨౭. పాపిపాపి జగన్నాథ కృపయా భక్తవత్సల ।
అనాథోఽహమధన్యోహ మకృతార్థః కఠించన ॥

28. **Lor!** of the universe, ever beloved unto **Thy votaries!** with Thy Grace, save me, somehow save me -- a helpless, unhappy, and unsuccessful creature as I am !

౨౮. భక్త్యైకలభ్యః పురుషోత్తమోఽసా ।
జగత్ప్రసూతిస్థితినాశహేతుః ।
అకించనోఽనన్యగతిః శరణ్య ।
గృహణ మాం క్లేశినమమ్బుజాక్ష ॥

29. Thou art the Supreme Lord ; Thou canst be approached by Thy votaries only through sincere devotion. Thou art the Primal Cause of the universe, its Protector and Destroyer. O Lord of lotus-like eyes, the Refuge of the world ! I am forlorn and helpless, and know no guide other than **Thyself.**

ధర్మోనధర్మోఽపి ధర్మః - Virtue develops more, when fostered.

Take me under Thy **care** and **protection**, and save me from all **affliction**.

శ్రీమద్భాగవతమ్ గజేంద్ర మోక్షమ్.

VIII. 3.

30. ఓం నమో భగవతే తస్మై యత ఏతచ్ఛిదాత్మకమ్ ।

పురుషాయాదిబీజాయ పరేశాయాభిధీమహి ॥

30. Obeisance to that Adorable **One**, from whom emanate all beings endowed with consciousness. He Who is the Soul of the universe, Who constitutes the germ of the Kosmos, and Who is the Supreme Lord—Let us meditate upon **Him**.

30. యస్మిన్నిదం యతశ్చేదం యేనేదంయథదంస్వయం ।

యోస్మాత్ పరశ్చాచ్చ పరస్త్వం ప్రపద్యేస్వయంభవమ్ ॥

31. I take refuge with that self-created **One**, in Whom is established this (universe), from Whom it had sprung, by Whom it had been created, and Who himself constitutes it, and Who is distinct from cause and effect.

31. తస్మై నమః పరేశాయ బ్రహ్మణేన న్తశ్చక్తయే ।

అరూపాయోరురూపాయ నమ ఆశ్చయకమణే ॥

32. Salutation unto the Highest Lord, unto Brahman, unto Him of infinite power, Who is with-

విద్యా ధమేణ శోభతే.—Learning shines by virtue.

at **Form**, yet with countless **Forms**, and unto Him wondrous works.

33. నమ ఆత్మప్రదీపాయ సాక్షిణే పరమాత్మనే ।

నమో గిరాం విదూరాయ మనసశ్చేతసామపి ॥

33. Salutation unto Him, Who is the Light and Guide of the soul, The Witness (par excellence) and Paramâtma (Supreme Spirit). Salutation unto the **being** who is beyond all speech---may even beyond the reach of mind and the heart.

34. నమశ్శాంతాయ హోరాయ గూఢాయ గుణకమేణే ।

నివీణేషాయ శాంతాయ నమో జ్ఞానఘనాయచ ॥

34. Salutation unto **Him** who is ever peaceful, who is terrific, who is fatuous, who acts in accordance with principles, Who is without difference, who is even-natured, Who has profound Intelligence.

35. క్షేత్రజ్ఞాయ నమస్తభ్యం సర్వాభ్యతాయ సాక్షిణే ।

పురుషాయాత్మమూలాయ మూలప్రకృతయే నమః ॥

35. Salutation unto **Thee**, Who art the soul, the Sovereign President of all, the Witness, the Great Purusha, the Origin of all souls, and the Source of **Prakriti** herself.

ఉత్థిష్ఠత జాగ్రతః.—Arise, Awake.

35. నమోనమస్తేఽఖిలకారణాయ నిష్కారణాయాద్భుత
కారణాయ । సర్వాగమామ్నాయ మహాణామాయ
నమోఽపవర్గాయ పరాయణాయ ॥

36. Salutation unto **Thee**, Who art the Cause of All, Who art Thyself causeless, Who dost constitute the wondrous **Cause** of all creation, Who art (the subject-matter of) the Vedas and the Agamās; the Mighty Ocean, The **Bestower** of emancipation, and the **Great Refuge** of all creatures.

32. మాదృక్ ప్రపన్న పశుపాశవిమోక్షణాయ ముక్తాయ
భూరికరుణాయ నమోఽలయాయ । స్వాంశేససర్వతను
భృన్వనసిప్రతీతప్రత్యగ్భృశే భగవతే బృహతే నమస్తే ॥

37. Salutation unto **Thee**, who severest the halter of ignorance of such humble devoted refugees like me, Who art the source of emancipation, the **Fountain** of unlimited mercy, **Who** art infinite, Who, as the inner-soul seated within the hearts of beings, directest their thoughts and actions in accordance with their **Karmic Law**.

38. నమోనమస్త్యభ్య మసహ్యవేగశక్తిత్రయాయాఖిలధీ
గుణాయ । ప్రపన్న పాలాయ దురన్తశక్తయే కద్ది
యాణామనవాప్యవత్క్షణే ॥

హస్తపాదాదిసంయుక్తాః యాయం కిమవసీదధ— Why should you, endowed with hands and feet, remain quiet?(Be up and doing)

38. Salutation unto Thee, the vigour of Whose
divine forces is irresistible, Who dost manifest
Thyself in the form of the objects of sense, the Pro-
tector of refugees, of Transcendental Glory and Power
whose way is unattainable by those who are bent
on the enjoyment of mundane pleasures.

౩౮. నాయంవేదస్వమాత్మైశం యచ్ఛక్త్యాహంధియాహతః ।
తందురత్యయమాహత్మ్యం భగవన్తం నతోస్త్వహం॥

39. I bow down unto that **Adorable Being**
Who is difficult of realization, I, who am not aware
of the real (dependent) nature of my soul, being
infected with the energy of His **illusion**.

ప్ర హ్లా ద స్తో త్రం. (Prahláda's Prayer)

భా గ వ త VII 9.

౪౦. మన్యేధనాభిజనయాపతపః శ్రుతౌజస్తేజః ప్రభావబల
సామపబుద్ధియోగాః । నారాధనాయహి భవన్తి పరస్య
పుంసో భక్త్యా తుతోష భగవాన్ గజయూథపాయ ॥

40. I consider riches, noble lineage, personal
beauty, rigid mortification (**Tapas**), a knowledge of

ప్రాప్యాపి మహతీం వృద్ధిం వత్సేత పితరాజ్ఞయా ।

the Shāstras, the keenness of the senses, amiability of person, courage, might, diligence, prudence and Yoga—I consider all these (twelve qualifications) of no avail in the adoration of the Supreme Being (Purusha); for indeed that Almighty Lord was satisfied with Gajendra king (Indradynma, Pandyan Sovereign,) not for anything else, but for his great piety and devotion (towards Him).

౪౧. విప్రాద్విష్టప్రణయతాదరవిస్తనాభపాదారవిష్ట విముఖాః
 చ్ఛ్వపచంవరిష్టమ్ । మశ్యేతదపి తమనోనచనేహి
 తాః ప్రాణం పునాతి సకులంనతు భూరిమానః ॥

41. I consider even a mean **Svapacha** (one who cooks and eats dog's meat) who hath dedicated his thoughts, his words, his deeds, his riches, and his life to the Lord, to be worthier than that Brahmin who, though possessing the above-mentioned twelve qualifications, is disinclined to worship the lotus-feet of the lotus-navelled Lord; since the former sanctifies his race; while the latter, puffed up with immense conceit, cannot do so.

౪౨. త్రస్తోఽస్త్వహం కృపణవత్సలదుస్సహోగ్రసంసారచక్ర
 కదనాన్గః సతాంప్రణీతః । బద్ధఃస్వకమభిరుశేత్తమతే
 యోగీమూలమ్ పీతోపవగేశరణం హ్వయసేకదాను ॥

పుత్రస్య పితృరాజ్ఞాహి పరమం భూషణం స్మృతం॥

42. O Thou That art affectionate towards the helpless ! terribly afraid am I of the insufferable woe that is met with, when beings are whirled on the wheel of **Samsāra** (succession of births and deaths). Bound fast by my actions, I have been thrown by them into the midst of unfavourable conditions. O holiest of holies, when shalt Thou, being propitiated, recall me unto the root (Primal source of Mercy) of Thy ever-beneficent Feet, the sole refuge of devotees?

౪౩. నైవోద్వీజే భవదురత్యయనైతరణ్యః త్వద్వీయః గా
యనమహమ్భృతపగ్నచిత్తశోచే తతో విముఖచేతసః
ఇన్ద్రియాధః మాయాసుఖాయ భరమాద్వహతో
విమూఢాన్ ॥

43. Having my mind thus absorbed in tasting the nectar-like singing of Thy prowess, I do not entertain the least fear in crossing the *Vaitarani* (fiery river) of this dreadful **Samsāra**; but I feel extremely sorry for the pitiable condition of these poor wretches of human beings, who declining to have my taste of this ambrosia, are labouring under the lead weight of sensual enjoyment, which is not only illusory, but also disappointing to the extreme.

Though blessed with immense wealth and prosperity, one should abide by the orders of one's father.

౪౪. అహంత్యకామ స్త్వద్భక్తి స్త్వంస్వామిహ్యనపాశ్రయః
నాన్యథాహ్యవయోరథోఽ రాజసేవకయోరివ ॥

44. I am Thy devoted servant, cherishing no desire; **Thou** art my Master, having no selfish or deceitful motive. Unlike other worldly masters and servants, Our **mutual relationship or attitude** is quite peculiar. (We have no such low purpose in view).

శ్రీ భాగవతమ్. Srimat Bhāgavatam.

విప్రపత్నీ స్తోత్రమ్.

THE PRAYER OF BRAHMIN MATRONS.

౪౫. త్వంబ్రహ్మ పరమం ధామ నిరీహం నిరహంకృతిః ।
నిగుణశ్చ నిరాకారః సాకార స్సగుణస్స్వయమ్ ॥

45. O Lord, Thou art Brahman, the Highest Goal, with no worldly desire to be fulfilled, without conceit, without qualities, and without shape; yet having a shape, and attributes all Your own.

౪౬. సాక్షిరూపశ్చనిర్విఘ్నః పరమాత్మా నిరాకృతిః ।
ప్రకృతిఃపురుష స్త్వంచ కారణంచ తయోఽపరం ॥

Carrying out the commands of one's father is indeed regarded as the best ornament one could wear.

46. Thou art the Supreme Being, and the Witness, unattached to anything, and Shapeless. Thou art Prakriti and Purusha, yet Thou art the Primary Cause of these two.

౪౬. సర్వాశక్తి శ్వరస్సర్వాః సర్వాశక్త్యాశ్రయస్సదా ।
త్వమనీహః స్వయంజ్యోతి సర్వా నస్తస్సనాతిహః ॥

47. Thou art Lord of all kinds of energy and power, Thou art all ; Thou art ever the **Source** of all forces. Thou art void of all desire, the self-luminous Being, the All-blissful, and the Eternal Being.

౪౭. వయంకిం స్తవనంకుమక స్త్రియః ప్రాణైశ్చ శ్వర ।
ప్రసన్నోభవ నోదేవ దీనబద్ధో కృపాంకురు ॥

48. O Lord and Master of our souls, what praise can we, mere women, offer to Thee ? O God ! condescend to favour us with Thy Grace ; Thou art The Friend of, and Guide to, the needy. O Lord, have mercy on us.

The Dēvas (demigods) said :—Prose.

దేవా ఊహః VI. 9-32-40.

౪౮. ఓం నమ స్తేఽస్తు భగవన్ నారాయణ వాసుదేవాది
పురుష మహానుభావ పరమమంగళ పరమకల్యాణ

తృష్ణాం చిధి.—Cut off avarice.

పరమకారుణిక అధికల్పక ఆపత్సఖ అశరణ్యశరణ్య
అఖిలజగదాధారి సర్వేశ్వర పరమహంసపరివ్రాజకై •
పరమేశాత్మయోగసమాధినా పరిభావితపరిస్ఫుటితపా
మహంస్యధమేణ ఉద్భ్రాతితతమకవాటద్వారేహ్య
పావృతాత్మలోకే స్వయముపలబ్ధ నిజసుఖానుభవ
భవాన్ ॥

49. O Lord ! the Adorable Nārāyaṇa! Vāsudēva, the First *Purusha* (Being) ! the Magnanimous ! The Supreme Prosperity ! The Eternal Kindness ! The All-Merciful ! the Giver of all gifts to the needy, the Friend in affliction ! The Safest Refuge to the helpless ! The Supporter of the whole universe. The Ruler of rulers ! we prostrate before Thee. Thou appearest at the mind's door of the devotee who has renounced the world, and has subdued all his desires by abstract meditation ; whose barrier of mental darkness, incidental to humanity, has been gradually removed by the development of the perfection resulting from Thy worship and from introspection (carried on) with great concentration of mind, and who is consequently in the enjoyment of bliss springing from self-consciousness, *which state* Thou resemblest.

౦. దురవబోధఇవ తవ విహారియోగో యదశరణోఽశరీర
ఇదం జగదనపేక్షితాస్తత్సమవాయసాహాయ్యం ఆత్మివై
వావిక్రియమాణేన సగుణమగుణః స్వయంస్మజసి
పాసి హరిసి ॥

50. Mysterious is the way of Thy sport (acts),
asmuch as, though Thou art without any support
and bodiless, (though) Thou art devoid of all attri-
tes, yet, without any co-operation from us, Thou
createst, protectest, and transformest this universe,
having qualities) by Thine own soul which remains
unaffected.

౧. సహివిరోధ ఉభయం భగవత్యపరిమితగుణగణకుశ్వ
రేఽనవగాహ్యమాహాత్యేఽవాచీనవికల్పవితర్క
విచారప్రమాణాభాసకుతర్కశాస్త్రీకలిలాప్తచరణాధి
కరణదురవగ్రహవాదినాం వివాదానవసర ఉపరతసమ
స్తమాయామయే కేవలేఽప్యత్న మాయామస్త
ధాన్య కోనుదుఃఖుటఇవ భవతి స్వరూపద్వయా
భావాత్సమవిషమమతీనాం మతమనుసరసి యథార్జు
ఖిల్లాసపకధియామ్ ॥

జహి మదం.—Subdue vanity.

51. O God ! The simultaneous existence of Thy serene happiness, derived from self-knowledge and introspection, and that (existence) perceived through the senses is possible in Thee ; and there is no inconsistency in this. Thy Glory is beyond conception; Thy qualities are Infinite, Thou art Lord Paramount (Thou art) beyond the argumentation of the Sophist whose mind and inclinations have become perverse by illogical *Sāstrās*, containing modern scepticism, irrelevant arguments, fallacious conclusions, and misconceptions of facts. In **Thee**, this illusive phenomenal world has become merged. In Thee, Who art Absolute, no conception becomes impossible, as Thou hast *Māyā* under control. O, The Adorable God ! Thy two-fold manifestations (one with *Māyā*, and the other without *her*) are not easily comprehensible by our limited understanding, and therefore unknown to us. As both natures are absent in Thee, Thou art equally amenable to the comprehension of the simple-hearted as well as the perverted, as is the case with those who believe a piece of rope to be a serpent.

౫౨. సవహి పునః సర్వవస్తుషు వస్తుస్వరూపః సవేశ్వరః
సకలజగత్కారణభూతః సవప్రత్యగత్తత్వాత్ సవ
గుణావభాసోపలక్షితః ఏకఏవపర్యవశేషితః ॥

పాపే రతి మాకృతాః.—Have no taste for anything sinful.

52. Again, the same God, Thyself, is self; present in every thing; He is the Lord of everything; Supreme and Ultimate Cause of this universe; being Omniscient, He is endowed with all Glorious Attributes—The only One that finally *remains*.

1. అథహవావ తవమహిమ మహామృత రససముద్ర విప్రు
మాసకృల్లీ ధయాన్వమనసి నివ్యన్మానాన నిరన్తర సుఖేన
విస్తారిత దృష్టశ్రుత విషయసి ఖలేశాభాసాః పరమభాగ
వతాః ఏకాన్తినో భగవతి సర్వాభూతప్రియసి హృది
సర్వాత్మని నితరాం నివృతమనసః కథముహవా ఏతే
మధుమథన పునః స్వాధకకుశలాహ్యత్ప్రియసుహృదః
సాధవ స్త్వచ్ఛరణామ్బుజానుసేవాం విస్మయంతి నయత్ర
పునరయం సంసారపయాః వతః ॥

53. O Madhumathana! Can those devoted sole-entive sages give up serving Thy lotus-feet which moves the possibility of repeated return to this rld of misery, who have discarded the pleasure perceptible through objects of sight and hearing in consequence of the constant flow of Love and (pure) happiness in their mind which they enjoy for having tasted, for once only, a particle of the vast ocean of star of Thy magnificence?

సత్యం బ్రూహి.—Tell truth the.

౫౪. త్రిభువనాత్మభవన త్రివిక్రమ త్రినయన త్రిలోకమ
 నోహరానుభావ యదిమన్యసేఽస్తాకం తావకానాం
 పితఃపితామహ తవపురణసశినయుగళధ్యానానుబద్ధహృ
 దయనిగళానాం స్వలింగవివరణేనాత్మసాత్మతానాం
 అనుకంపానురంజిత సానురాగవిశేషరుచిరశిశిరస్సితావ
 లోకేన విగళితముఖరసామృతకలయా చాస్తస్తాపమన
 ఘాహాసి శమయితుమ్ ॥

54. O God ! the Soul and Support of the three worlds ! Thou art *Trivikrama* (three-paced), and Thou art *Trinayana* (three-eyed Siva); Thy sublime Spirit charms the three worlds. Thou art our Father, nay, our Grandfather ! We prostrate before Thy Feet. Our mind has been enslaved by meditating on Thy lotus-feet ; Thou hast made us Thine own *part* by the evolution of Thy Spirit. O, The Sinless ! be gracious to remove the pangs of our heart by casting on us Thy soothing, charming, smiling glance, springing from Mercy and attraction towards us, and by the sweet delightful words issuing from Thy Mouth which are like drops of nectar.

౫౫. అథభగవంస్తవస్తాభిరఖిలజగదుత్పత్తిస్థితిలయనిమి
 త్తాయమానదివ్యమాయావినోదస్య సకలజీవనికా

అసుయాహి సాధుపదహి.—Follow the righteous path.

Judge not the Lord by feeble sense,
But trust **Him** for his **Grace**.—*Longfellow.*

What are men better than sheep or goats
That nourish a blind life within the brain ;
If, knowing **God**, they lift not hands of **prayer**
Both for themselves and those who call them
 friends ?—*Tennyson.*

ఓమ

అసతో మా సద్గమయ ।

తమసో మా జ్యోతిగమయ ।

మృత్యో మా క్షమ్యతంగమయ ॥

శ్రీ బృహదారణ్యకోపనిషత్ 1. 3. 28.

**From the Unreal lead me
to the Real.**

**From Darkness lead me
to Light.**

**From Death lead me
to Immortality.**

Brihadáranyaka. I. 3. 28

